

تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا
وہ کیا بہک سے جو یہ سراغ لے کے چلے

رسالہ مسمیٰ ہے

چراغِ ہدایت

مع

رپورٹ مباحثہ بیلاوا

از

محمد ساجد رضا قادری رضوی

نام کتاب: چراغ ہدایت مع رپورٹ مباحثہ بیلوا

مؤلف: محمد ساجد رضا قادری رضوی

پتہ:

جگناتھ پور، پوسٹ، سنکولہ، آباد پور، ضلع، کٹیہار بہار

سن اشاعت: 2018

md sajid reza qadri

vill:jagnanthpur,po;sankola,ps:abadpur.via:barsoi.

distt:katihar .bihar .india

mob:8016176516

gmail:mdsajidrezareza7120@gmail.com

شرف انتساب

ان گمشدہ رہروں کے نام جن کی پیاسی روحمیں
مذہب حق کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔

خاک پائے علماء و مشائخ
محمد ساجد رضا قادری رضوی

وجہ تالیف

اکتوبر ۲۰۱۴ء کی بات ہے، بقرعید کی تعطیل گھر پر گزار رہا تھا، عید کی گہما گہمی عروج پر تھی، انہیں ایام میں ایک غیر مقلد شخص کا بلاوا آگیا، جس کا مکان میرے غریب خانے سے چند ہی قدم کے فاصلے پر واقع ہے، ان کے ظاہری اعمال دیکھ کر تو معلوم تھا کہ ان کا مذہب ،، غیر مقلدیت ،، ہے، تاہم کھل کر وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہابیت سے انکار بھی کرتے تھے، اس لئے اس کے بلانے سے مجھے کھکا محسوس ہوا، جنہیں جھٹک کر میں نے اس خیال سے کہ اسے قریب سے جاننا چاہئے، چلا گیا، چائے وائے سے سواگت کرنے کے بعد یقین جانے توقع کے عین مطابق میرا اندیشہ درست نکلا، یعنی اس نے مجھے بڑے پرفریب انداز میں غیر مقلدیت اختیار کرنے کی دعوت دے ڈالی، اور کہا کہ یہی سچا مذہب ہے، اس وقت تو میں نے بایں خیال کچھ نہ کہا، کیوں کہ مجھے ان کی کتابیں دیکھنی تھی، سو جب ان کے گھر میں کتابوں کی تلاشی لے رہا تھا، دیکھا کہ ساری کتابیں ہی غیر مقلدین کی تھی، اور اسی دوران چند خطوط بھی دیکھنے کو ملے، جس سے ان کا غیر مقلدین سے ربط وارتباط معلوم ہوا، اور پتہ چلا کہ اس نے تکمیل حفظ کے بعد غیر مقلدین کے معروف ادارہ جامعہ اثریہ دارالحدیث مؤ

میں بقول ان کے ثالثہ تک تعلیم حاصل کی تھی، اس شخص کی وہابیت تو طشت از بام ہو گئی، لیکن تقیہ کر کے اپنی وہابیت کو چھپاتا رہا۔

الحمد للہ احقر راقم الحروف کا پورا گاؤں سنی صحیح العقیدہ ہے، جو نسلاً بعد نسل اہل سنت کے پاک مذہب پر عمل کرتا ہوا آیا ہے، اور عملاً حنفی ہے، لیکن اٹھارہ بیس برس پہلے اس شخص نے جس کا نام مسلم الدین ہے، اپنا دین و ایمان غیر مقلدین کے یہاں گروی رکھ دی، تبدیلی مذہب کے بعد کچھ برسوں تک خاموشی سے زندگی بسر کی، لیکن پچھلے چار پانچ سالوں میں اس کے بال و پر نکل آئے، غیر مقلدین کی صحبت کے اثر سے اپنے آپ کو مجتہد سمجھ بیٹھے، جس کے نتیجے میں فکری آوارگی، خود سری اور مطلق العنانی مزاج و طبیعت میں رچ بس گئی، جو صرف سنانا جانتے ہیں، کسی کی سننا نہیں جانتے، ضد و ہٹ دھرمی کا پتلا ہے، حالانکہ اس کی علمی لیاقت حفظ قرآن کریم سے زیادہ نہیں، اور اردو خوانی اور املا نویسی سے تو ابتداءً ہی کا بچہ بھی شرما جائے، اور سمجھ دانی اتنی اعلیٰ کہ اردو عبارتیں بھی سمجھنے سے قاصر، اس کے باوجود اجتہاد کرنے کا دعویٰ، یہ منہ اور مسور کی دال۔

چنانچہ پچھلے چار پانچ برسوں سے اس نے لوگوں کو بہکانے کا بیڑا اٹھایا، اور عیاری سے اہل علم کی بجائے عامۃ المسلمین کو غیر مقلدیت کی دعوت دیتا رہا، انہیں غیر مقلدیت بنام الحادیت کے مسائل بتانے لگے، اسی طرح عوام کے درمیان فتنے برپا کرتے رہے، کہ کبھی خلف الامام کا مسئلہ چھیڑا تو کبھی رفع یدین نہ کرنے والوں کی نماز کو باطل قرار دیا، تو کبھی تقلید کو شرک قرار دے کر مسلمانوں کو مشرک کہا، اور کبھی حنفی مذہب کو باطل ثابت کرنے کی مجنونانہ

حکمتیں بھی کیں، ان کے دلائل کو سن کر اہل علم مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن عوام پر اس کے بڑبول کا اثر بہر حال پڑتا تھا، جس سے ان کے دین و ایمان متزلزل ہو رہے تھے، اور جب ان میں سے کوئی گرفت کرتا تو کہہ دیتا کہ مجھے اس بابت حدیث دکھا دو ہم مان جائیں گے، لیکن وہ بیچارے حدیث کہاں سے دیکھاتے، جب کہ خود ہی ان پڑھ ہے، پھر اگر کوئی عالم گرفت کرتا تو کہتا کہ مجھے صحیح حدیث دیکھا دیجئے میں تو بہ کر کے سنی بن جاؤں گا، اور جب صحاح ستہ ہی سے احادیث دیکھا دیا جاتا تو اسے ضعیف کہہ کر رد کر دیتا۔

چنانچہ یہ شخص مجھ سے بارہا مباحثہ کر چکا ہے، اس دور اس نے کتنے رنگ بدلے، یہ مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں بتا سکتا، اور جھوٹ بولنا تو ان کی عادت ہی نہیں بلکہ طبیعت ثانیہ ہے، بول کر فوراً انکار کر دیتے ہیں، فارسی کا ایک مقولہ ہے۔ دروغ گورا حافظہ نباشد۔ یعنی جھوٹ بولنے والے کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کب کیا کہا اور کیا نہیں، بالکل یہی حال اس آدمی کا ہے۔

اب یہی پر دیکھ لیجئے کہ اس نے مجھے اپنے گھر بلا کر غیر مقلدیت اختیار کرنے کی دعوت دی، اور اس مذہب کی سچائی کا گن گایا، چار دن تک اس طرح تقاضہ کرتا رہا کہ شاید میں اس کا ادھار کھائے بیٹھا تھا، شدید تقاضہ کیا کرتا تھا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہئے، لیکن جب میں نے ان قرضوں کا بوجھ ہلکا کیا، اور وہابیت کا کچا چٹھا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تو اپنی وہابیت سے صاف مکر گئے، اور کہا کہ میرا مذہب صرف صحیح حدیث پر ہے، اس کے علاوہ میرے نزدیک کسی کی بات قابل التفات نہیں، حتیٰ

کہ صحابہ کرام کی بھی نہیں، اور کبھی کہتا میرا مذہب،، ما انا علیہ واصحابی،، ہے، اور کبھی کہتا میں محمدی ہوں، غرض کہ اس کے مذہب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، یہ ایک لاندہی شخص ہے، جن کی ہر باتوں سے الحادیت نکلتی ہے، کبھی دیکھئے تو آیات قرآنیہ کا انکار کرتا ہے، اور کبھی دیکھئے تو صحیح احادیث کو بھی ضعیف کہہ کر انکار کر دیتا ہے۔

لیکن اس کے باوجود اس کی ہدایت کی کوشش احقر نے بارہا کی، مگر ان کی نس نس میں گمراہیت بس چکی ہے، اس لئے تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں، بار آور نہ ہو سکیں، تاہم یہ سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کی ایک بیٹھک بروز ہفتہ بیس ۲۰ جنوری ۲۰۱۸ء کو دارالعلوم منظر اسلام بیلوا کے احاطہ میں ہوئی، جس میں ان کے ساتھ علاقائی علماء و مشائخ جمع ہوئے تھے، وہاں پر ان کے تمام دعوے کی حقیقت کا پول کھل گیا، اور جواب دہی سے بالکل عاجز آ گئے، اور یہ اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے، جسے آپ تحریری طور پر اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں ان کے چند شکوک و شبہات کے جوابات دیا گیا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ وہابیت گمراہی کا پہلا زینہ ہے، لہذا اس پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھنے سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر حق کے متلاشی کو ہدایت عطا فرمائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

المذنب

محمد ساجد رضا قادری رضوی عفی عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بے شک قرآن کریم ایک ایسی لا جواب کتاب ہے، جس کا مقابلہ دنیا بھر کے تمام انسانوں کی کتابیں نہیں کر سکتی، جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان فرما دیا ہے، یہ قرآن ایک سمندر ہے جس میں غوطہ لگانے والوں کو موتیاں اور مونگے بھی ملتی ہیں اور سپیاں بھی، کوئی اس سخی کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو حق و ہدایت کا طالب ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جو کج روی کا شکار ہیں، اور اس پر اگر بغض ہوں تو حسب دل خواہ اس کی کج روی اور گمراہی میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔

،، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفسقین،،
اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ (کنز لا یمان)

جو بے حکم ہیں، وہ قرآن کریم کی بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یہی ان کے گمراہیت کی سب سے بڑی خدائی دلیل ہے، لہذا اسے نمونہ بنا کر دور حاضر کے تمام فرقوں کا تجزیہ کیجئے تو بات آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی کہ اس دور میں حق پر قائم کون ہے، اور باطل کا پرستار کون؟

ہدایت یافتہ لوگ

ہدایت پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا، اور سبیل

المؤمنین پر گامزن ہیں، جیسا کہ حق کے متلاشیوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے۔، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا،، صراط الذین انعمت علیہم،، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ان کے بھکے ہوؤں کا۔

مذکورہ بالا آیات مقدسات میں تین باتوں کا خاص ذکر ہے۔ اول: جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ دوم: جن پر غضب خداوندی کا نزول ہوا، وہ سیدھے راستے کے رہرو نہیں ہیں۔ سوم: اور جو راہ سے بھکے ہوئے ہیں وہ بھی ہرگز سیدھے راستے کے رہنما نہیں ہو سکتے۔

ہاں سیدھے راستے کے رہبر و رہنما وہ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، اور یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی جانب قرآن کریم رہنمائی فرماتا ہے۔

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔

(سورہ نساء آیت نمبر ۶۹)

اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل

(انعام) کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی

ہیں۔ کنز الایمان

پتہ چلا کہ اولیائے کرام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا ہی قرآن کا منشور ہے، مذکورہ

بالا آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ کا انعام نہیں صدیقین شہداء اور صالحین پر ہیں، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین عظام ائمہ مجتہدین اولیائے کاملین اور ان اولیاء اللہ کے تمام سلاسل چشتی قادری نقشبندی مجددی وغیرہ بغیر کسی انقطاع بیعت کے موجود ہیں، یہی لوگ عرف عام میں سلف صالحین میں شامل ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہی سیدھی راہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کی راہ پر چلنے کا حکم فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے۔

وَمَنْ يَطْعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَ مَصِيرًا۔
 جو لوگ ان (مؤمنین) کی راہ سے ہٹ کر چلتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔
 بے شک یہی لوگ اللہ کی رسی ہے، جو اللہ سے بندوں کو جوڑ دیتا ہے، صالحین سے زمانہ کبھی خالی نہیں رہا، ان کے وجود کی بدولت ہی یہ دنیا نکلی ہوئی ہے، ورنہ کب کا قیامت برپا ہو جاتی، پتہ چلا کہ ان اولیاء اللہ کی ذوات قدسی صفات بھی معیار حق ہے، جو ان کے دامن سے وابستگی ذریعہ نجات ہے، اور وہی لوگ دور حاضر میں حق کا نمائندہ ہیں، انہیں کو اہل سنت کہتے ہیں۔

دور حاضر کے فرقے

جو شخص حق کا متلاشی ہو، اور ہدایت کا طلب گار ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن وحدیث کی طئے کردہ راہ پر چلے، اور بزرگان دین کے نقش قدم پر گامزن رہے، اور جن لوگوں نے قرآن وحدیث کے سمجھنے میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا، وہ سلف صالحین کی راہ سے کٹ کر اپنی الگ ڈگر بنالی، یہ وہ لوگ ہیں، جنہیں خلق خدا رافضی، خارجی، اہل تشیع، اور دور حاضر کے فرقے

مزخرفے وہابی اور وہابیائی فرقے مثلاً دیوبندی، قادیانی، نیچری، مودودی، ندوی، منکر حدیث اور غیر مقلدیت وغیرہ ہیں، یہ لوگ گمراہ اور بددین ہے، سبیل المؤمنین سے منحرف ہیں، ان فرقوں کا اختصار کے ساتھ تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

وہابیت کا فتنہ نگاہ نبوت میں

قصص انبیاء کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام صرف ایک جھلک دیدار الہی سے مشرف ہوئے تھے، تو ان کی نگاہیں نبوت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ چالیس کوس کی دوری پر ریگتی ہوئی چیونٹیوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، اس واقعہ کو گوشہ ذہن میں رکھئے اور اس محترم و مکرم جان چمن نبی الانبیاء حبیب خدا ﷺ کی پینائی پر غور کیجئے کہ جن کی نگاہ بصیرت و بصارت نے قاب قوسین کی دوری سے خالق ارض و سماء کا جلوہ ملاحظہ فرمایا ہو ان کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مکے اور مدینے میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دنیا و جہان کو کیوں نہیں ملاحظہ فرما سکتے، سچ فرمایا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے قیامت تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا، ظہور میں آنے والے تمام خیر و شر، فتن و فتنہ پرور نفوس و جماعت افراد کو نگاہ نبوت نے ملاحظہ فرمایا تھا، اور

باذن اللہ اپنے بعض رازدار غلاموں پر بھی ظاہر وعیاں فرما دیا تھا، بارہویں صدی کے ان دجالی فتنوں کے نمایاں خط وخال بھی واضح اور روشن فرما دئے تھے، جیسا کہ احادیث کے ذخیرہ میں موجود ہیں۔

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ ﷺ يخرج ناس من المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم كل ماقطع قرن نشأ قرن آخر حتى يكون آخرهم يخرج مع مسيح الدجال۔

روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کئی لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے، پڑھیں گے قرآن مگر ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا، جب ایک سینگ کاٹا جائے گا تو دوسرا نکلے گا، یعنی جب ایک فرقہ کا اتصال کیا جائے گا تو دوسرا ظہور کرے گا یہاں تک کہ وہ آخر میں دجال کے ساتھ رہیں گے۔ بخاری اس فتنہ کے ظہور کا پہلا مقام نجد ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمنا، قال: قالوا: وفی نجدنا، فقال: قال، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمنا، قال: قالوا: وفی نجدنا، قال: قال: ہنالک الزلازل والفتن وبھا یطلع قرن الشیطان۔

روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ایک بار اُس حضرت ﷺ نے دعا فرمائی کہ الہی! ہمارے شام اور یمین میں برکت نازل فرما، صحابہ کرام علیہم السلام المغفرۃ والرضوان نے عرض

کی اور ہمارے نجد میں، مقصود یہ کہ نجد کو بھی حضرت ﷺ دعائیں شریک فرمائیں، پھر وہی دعا کی کہ الہی! ہمارے شام اور یمن میں برکت نازل فرما، پھر صحابہ کرام علیہم المغفرۃ والرضوان نے عرض کی اور ہمارے نجد کیلئے بھی، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ نکلے گا۔ بخاری

پتہ چلا کہ نجد کی سرزمین میں زلزلے اور فتنے ہیں، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور وہ سینگ نجد کے جس قبائل سے ظاہر ہوں گے، غیب دان نبی ﷺ نے ان کے نام بھی بتلا دئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔

اشار رسول اللہ ﷺ بیدہ نحو الیمن فقال الايمان الا ان الفتنة وغلظة القلوب فی الفدادین عند اصول اذئاب الابل حیث یطلع قرنا الشیطان فی ربيعة ومضر۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایمان یہی ہے اور آگاہ ہو جاؤ فتنہ اور سخت دلی اونٹوں کی دموں کے قریب چلانے والوں مضور ربیعہ میں ہے جہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔

مسلم شریف جلد اول، ص ۵۲۔ بخاری شریف جلد اول، ص ۴۶۶

ان مذکورہ بالا درج حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نجد فتنے کی سرزمین ہے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور وہ فتنے اور سینگ قبیلہ مضور ربیعہ سے نکلیں گے۔ واضح رہے کہ قبیلہ عذرہ اور بنو حنیفہ کا تعلق ربیعہ سے اور بنو تمیم کا مضور سے ہے، اور یہ سب

قبائل نجد کی سنگلاخ وادیوں میں آج تک آباد ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی اور ابن سعود کا نسلی تعلق انہیں دونوں قبیلہ سے ہے، اور یہی سرزمین ابن عبد الوہاب کا مقام پیدائش بھی ہے، جیسا کہ غیر مقلد عالم راشد حسن فضل حق مبارک پوری نے مقدمہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب حیات و خدمات،، میں لکھتے ہیں۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب، نجد کے ایک علاقے،، عینہ،، جو ریاض سے تقریباً چالیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، میں ۱۱۱۵ھ مطابق ۱۷۰۳ء میں پیدا ہوئے۔ ص ۶

قارئین باتمکین: یہ بات آپ کی معلومات کے اجالے میں آگئی کے سرکار ابد قرار ﷺ نے جس نجد سے فتنوں کے ظہور کی نشاندہی فرمائی تھی، شیخ ابن عبد الوہاب اسی سرزمین سے خروج کیا، اور اپنی فتنہ پروری سے ساری دنیا کو اپنی لپٹ میں لے لی، جس سے آج تک امت مسلمہ باہر نہیں نکل سکے۔

ایک شرمناک مغالطہ

واضح اور روشن ثبوتوں کے باوجود وہابیہ غیر مقلدین امت مسلمہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے سے باز نہیں آتے، اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رگیں پھلا پھلا کر کہتے ہیں، کہ نجد سے مراد یہ نجد نہیں بلکہ عراق ہے۔ جیسا کہ غیر مقلد عالم راشد حسن فضل حق مبارک پوری نے شیخ وہابیت علامہ ناصر الدین البانی کی کتاب،، سلسلۃ الاحادیث الصحیحة،، کے حوالے سے رقم طراز ہیں۔

بعض بدعتی محاربین سنت اور عقیدہ توحید سے منحرف و گمراہ فرقہ کے لوگ جزیرۃ العرب کے

مجدد دعوت تو حیدر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب (نجدی) پر طعن کرتے ہیں، اور اس حدیث میں، نجد،، سے مراد وہ، نجد،، لیتے ہیں، جو آج، نجد،، کے نام سے معروف و مشہور ہے، اور وہ یا تو اس سے بے خبر ہیں، یا جان بوجھ کر جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس حدیث میں فی زمانہ کا، نجد،، مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد، عراق،، ہے۔

شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب حیات و خدمات: ص ۴۰

اس مقام پر صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ رسول اقدس ﷺ نے جس نجد کو فتوؤں کی آماجگاہ قرار دیا تھا، اگر اس سے مراد نجد نہیں عراق تھا تو آپ ﷺ کو نجد کی بجائے عراق کا نام لینے سے کون سی چیز مانع رہی، آپ صریح طور پر نجد کی جگہ، عراق،، کیوں نہیں فرمائے، حالانکہ احادیث سے یہ بات بھی روشن ہے کہ اس زمانے میں عراق کا ملک بھی موجود تھا، کیا اس سوال کا جواب امت وہابیہ کے پاس ہے؟ ہرگز نہیں ہے، جب ہی تو مغالطہ پر مغالطہ دئے جا رہے ہیں، چنانچہ وہابی فرقہ سے متعلق بھی دور جدید کے وہابیہ تحقیق کے نام پر دجالی و فریب کاری میں مصروف ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہابی فرقہ سے مراد نجد کا وہابی فرقہ نہیں بلکہ اوائل اسلام کے فرقہ وہابیہ ہے، غلطی سے ہمیں اس فرقہ سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ محولہ بالا رسالہ کے مصنف لکھتے ہیں۔

وہابیہ دراصل ایک خارجی و اباضی فرقہ ہے، جس کو، عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم،، نے ایجاد کیا، اور اس کے نام سے اسی کو، وہابیت،، کہا جاتا ہے، اس شخص نے اسلامی احکام کو معطل کر دیا تھا، حج کو منسوخ کر دیا تھا، اور اس کے مخالفین کے درمیان جنگیں ہوئیں، اس کی

وفات ۱۹۷۷ء میں شمالی افریقہ کے شہر، تاہرت، میں ہوئی، نیز اس کا یہ مستقل نام اس لئے پڑا کہ اس نے اپنے مذہب میں طرح طرح کی تبدیلیاں کر ڈالی تھیں، اور نئے نئے عقائد شامل کئے تھے، یہ لوگ شیعوں سے بھی اتنی ہی نفرت رکھتے تھے، جتنی اہل سنت سے۔ لیکن افسوس کہ اس باطل،، وہابی تحریک،، کو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی خالص اسلامی تحریک سے جوڑ دیا گیا، اور اس تو حید پرست تحریک کو،، وہابیت،، کا غلط، جھوٹا اور نامعقول نام دے کر لوگوں کے ذہنوں میں اس کا غلط تصور قائم کیا گیا، اور اسے ایک،، ہوا،، بنا دیا گیا کہ سنتے ہی ہر شخص اس سے متنفر ہوئے۔

حوالہ سابق: ص ۹

محمل میں ٹاٹ کا پیوند کی مثال آپ نے ضرور سنی ہوگی، اگر نہیں تو اس کا زندہ نمونہ یہی پردیکھ لیجئے، ابن عبد الوہاب کہاں نجد کے باشندہ جو عرب کا ایک خطہ ہے، اور عبد الوہاب بن عبد الرحمن کہاں افریقی النسل، افریقہ میں مدفون، کیا ابن عبد الوہاب نجدی اور کیا ابن عبد الرحمن افریقی دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور کیا عالم اسلام کے علماء و مشائخ اس قدر اپنے اطراف کے ماحول سے بے خبر اور علم و معلوم سے کوڑے تھے کہ بارہویں صدی کے نجد کی وہابی تحریک اور دوسری صدی کی تحریک کے درمیان خط امتیاز نہیں کھینچ سکے؟ اور پہلی صدی کی تحریک سے بارہویں صدی کی تحریک کا ناٹھ جوڑ دیا، صد حیف ہے نجدی وہابیوں اور اس کے حمایتیوں کی عقل و بصارت پر، اس طرح کی بے سرو پا باتیں لکھ کر دل بہلایا تو جاسکتا ہے لیکن کسی کو منوایا نہیں جاسکتا۔

غرض شیخ محمد بن عبد الوہاب جس نجد کے باشی تھے، سرکار ابد قرار ﷺ نے اسی نجد کو فتنوں کی
آماجگاہ قرار دیا، اور اسی وہابی تحریک کو عالم اسلام کے علماء و مشائخ علیہم المغفرۃ
والرضوان نے خارجیت کی احيائی تحریک قرار دیا۔

۔ زبان خلق کو نقارۃ خدا سمجھو

لہذا اس حقیقت سے زندگی بھر آنکھیں موند کر رہئے، لیکن تاریخی حقائق مسخ نہیں ہو سکتا۔

ابن عبد الوہاب کا نسب نامہ

بارگاہ رسالت کا مشہور گستاخ ذوالخویرہ تمیمی کی بابت سرکار ابد قرار ﷺ کی پیش
گوئی کہ ان کی ذریت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جس
طرح تیرکمان سے قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کافروں کو چھوڑ
دیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، لہذا اسی ذوالخویرہ کی نسل سے علاقہ نجد میں محمد بن
عبد الوہاب نجدی کا ظہور ہوا، شیخ نجدی کا ذوالخویرہ کی نسل سے ہونے میں ذرا بھی شک کی
گنجائش نہیں ہے، ذوالخویرہ بھی تمیمی تھا اور شیخ نجدی بھی تمیمی ہے، جیسا کہ ابن عبد الوہاب
کا سیرت نگار احمد عبد الغفور عطار مصری وہابی نے نسب نامہ لکھا ہے۔

شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن شرف
بن عمر حضاہ بن ریس بن زاخر بن علوی بن وہیب ہیں بالآخر نسب نامہ عرب کے مشہور قبیلہ
تمیم بن سر بن ادین بن طانجہ بن الیاس بن مضرب بن نزار بن عدنان کے ساتھ جاملتا ہے۔

محمد بن عبد الوہاب ص ۳۹ مطبوعہ سعودی عرب ریاض

غرض کہ وہ تمام پیش گوئیاں جو ذوالخویصرہ کی بابت زبان نبوت نے فرمائی تھیں، ابن عبد الوہاب نجدی پر حرف بحرف صادق آتی ہے، کافر و شرکین سے دوستی اور مسلمانوں کا قتل عام، ثبوت کے لئے اور کیا چاہیے؟

وہابیت بنام خانوادہ یہودیت

اٹھارہویں صدی عیسویں میں انگریزوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو مات دینا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دو محاذ کھولے، ایک اسلامی عقائد و معمولات کی تضعیف و تضحیک کرنا، دوم خود مسلمانوں کو جسمانی طور پر پریشان کرنا، اسلامی عقائد و معمولات میں ضعف طاری کرنے کے لئے انگریزوں نے خود مسلمانوں میں چند غدار و منافق پیدا کئے، ان میں سے ایک ابن عبد الوہاب نجدی بھی تھا، شیخ نجدی کو انگریز جاسوس مسٹر ہمفیر نے اپنے قابو میں کیا، اور اسلام سے بغاوت کرنے پر آمادہ کیا، مسٹر ہمفیر لکھتا ہے۔

اپنی رات دن کی کوششوں سے شیخ محمد بن عبد الوہاب کو نوآبادیاتی علاقوں کی خواہشات کے عین مطابق ڈھالا اور آئندہ کی پلاننگ کو رد و عمل لانے کی ذمہ داری اٹھانے پر آمادہ کیا۔

ہمفیر کے اعترافات ص ۸۲

آئندہ کی پلاننگ یعنی انگریزی نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے چھ نکاتی پروگرام، جن پر ابن عبد الوہاب نجدی نے عملی اقدام کیا اور ان کی ذریت آج تک عمل پیرا ہیں، جسے دنیا وہابی ازم کے نام سے جانتی ہے، اس مذہب کی بنیادی چھ نکات جسے انگریزوں نے طے کیا

تھا، مسٹر ہمفرے کی زبانی آپ بھی ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں۔

(۱) اس،، شیخ نجدی،، کے مذہب میں شمولیت نہ کرنے والے مسلمانوں کی تکفیر اور ان کے مال و عزت اور آبرو کی بربادی کو روا سمجھنا، اس ضمن میں گرفتار کئے جانے والے مخالفین کو بردہ فروشی کی مارکیٹ میں کنیز و غلام کی حیثیت سے بیچنا۔

(۲) بت پرستی کے بہانے بصورت امکان خانہ کعبہ کا انہدام اور مسلمانوں کو فریضہ حج سے روکنا اور حاجیوں کے جان و مال کی غارتگری پر قبائل عرب کو اکسانا۔

(۳) عرب قبائل کو عثمانی خلیفہ کے احکامات سے سرتابی کی ترغیب دینا، اور ناخوش لوگوں کو ان کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا، اس کام کے لئے ایک ہتھیار بند فوج کی تشکیل، اشراف حجاز کے احترام اور اثر و نفوذ کو توڑنے کے لئے انہیں ہر ممکن طریقے سے پریشانیوں میں مبتلا کرنا۔

(۴) پیغمبر اسلام (ﷺ) اور ان کے جانشینوں اور کلی طور پر اسلام کی برگزیدہ شخصیتوں کی اہانت کا سہارا لیکر اور اسی طرح شرک و بت پرستی کے آداب و رسوم کو مٹانے کے بہانے مکہ معظمہ، مدینہ اور دیگر شہروں میں جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی زیارت گاہوں اور مقبروں کی تاراجی۔

(۵) جہاں تک ممکن ہو سکے اسلامی ممالک میں فتنہ و فساد، شورش و بد امنی کا پھیلاؤ۔

(۶) قرآن میں کمی بیشی پر شاہد احادیث و روایات کی رو سے ایک جدید قرآن کی نشر و اشاعت۔

ہمہرے کے اعترافات ص ۱۲۹/۱۳۰

یہ چھ نکات کیا ہیں؟ ایک موٹی عقل کا آدمی بھی باسانی سمجھ سکتا ہے، کہ یہ صرف مسلمانوں کو صفحہ دہرے سے نیست و نابود کرنے کی حکمت عملی نہیں تھی بلکہ اللہ کا چراغ، اسلام، کو بھی پھونکوں سے بجھانے کی سازش تھی، جس پر آج تک ملت وہابیہ کا عملی گرفت نہایت مضبوط ہے، اس بات کی تصدیق آئے دن رسائل و جرائد اور شوشل میڈیا کی خبروں سے ہوتی ہیں۔

وہابی مذہب کا آغاز اور اس کے نتائج

چنانچہ ان چھ نکات کو شیخ نجدی ابن عبد الوہاب اور انگریز نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کمیٹی کو مذہبی رنگ دینے میں دو سال کا عرصہ لگا، جیسا کہ مسٹر ہمرے نے لکھا ہے۔
 شیخ کی دعوت کا سامان فراہم کرنے میں ہمیں دو سال کا عرصہ لگا، ۱۱۳۳ھ کے واسطے میں محمد بن عبد الوہاب نے جزیرۃ العرب میں اپنے نئے دین کے اعلان کا حتمی ارادہ کیا اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا جو اس کے ہم خیال تھے، اور اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے تھے، آہستہ آہستہ ہم نے پیسہ (روپے) کے زور پر شیخ کے اطراف اس کے افکار کی حمایت میں ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا اور انہیں دشمنوں سے ہر دما ہونے کی تلقین کی۔

ہمرے کے اعترافات ص ۳۲

انگریزی نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے ان چھ نکات پر وہابیوں کی عملی کارناموں کا مکمل طور پر احاطہ کرنا تو نہایت ہی طول طلب مرحلہ ہے، البتہ ان کی خدمات و کارنامے کی مکمل تاریخ کا حاصل چند کلمات میں وہابیت ہی کی شاخ دیوبندیت کے ایک مایہ ناز عالم

مولانا محمد بہاؤ الحق قاسمی امرتسری سے ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں۔
 میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ وہابی تحریک کا ثمرہ کافر سازی مشرک گری، اسلامی سلطنتوں
 کی تباہی و بربادی، مقامات مقدسہ کی توہین اور نصاریٰ کی غلامی کے سوا کچھ نہیں۔
 نجدی تحریک پر ایک نظر ص ۷

قارئین باجمکین: مذکورہ بالا اقتباس اور نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے ان چھ نکات کا
 موازنہ کر لیجئے، تو عالم آشکار ہو جائے گا کہ وہابیت صیہونیت ہی کا جزء لا ینفک ہے، لہذا
 وہابیت کی تشکیل کا مقصد عالم اسلام کے اتحاد و اتفاق کو ریزہ ریزہ کرنا تھا، سو اس میں انگریز
 حسب دل خواہ کامیاب ہوئے، مثال کے لئے محولہ بالا رسالہ سے صرف دو ثمرہ کی جھلک
 پیش خدمت ہے، مولانا موصوف لکھتے ہیں۔

وہابی فرقہ جب سے عالم وجود میں آیا اسلامی بادشاہوں سے برابر لڑتا رہا، اس فرقہ نے
 ترکی سلطنت کو مٹانے کی ہمیشہ کوشش کی، بنظر اختصار چند ثبوت عرض کرتا ہوں، کتاب مذکور
 ،، حیات طیبہ، میں لکھا ہے کہ عبدالعزیز کے بعد اس کا بڑا بیٹا سعد اپنے باپ سے زیادہ
 پر جوش نکلا، اس نے اور بھی فتوحات کو وسعت دی اور ترکی سلطنت کی بنیاد کو ہلا دیا۔
 (پھر اسی صفحہ میں ہے) سعد نے ۲۰ ہزار فوج سے سلیمان پاشا سے مختلف جنگوں میں پے در
 پے فتوحات حاصل کیں اور اس کی فوج کے آگے ترکوں کی ملکی اسپرٹ کی دال نہ گئی۔

حوالہ سابق ص ۱۰

اس زندہ و جاوید ثبوت کے باوجود کیا اب بھی کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

دوسری جھلک

مولانا بہاؤ الحق قاسمی لکھتے ہیں۔

مقامات مقدسہ کے ساتھ نجدیوں کی گستاخی مشہور ہے، نعت خوانان نجد یہ اگرچہ اس سے انکاری ہیں مگر تاکہ؟ کتاب، حیات طیبہ، میں اگرچہ نجدیوں کی خوب تعریف کی گئی ہے مگر بعض مقامات پر حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا ہے، اس میں لکھا ہے کہ! ۱۸۰۳ء کے اختتام پر مدینہ بھی سعد کے قبضہ میں آگیا، مدینہ لیکر اس کے مذہبی جوش میں یہاں تک ابال آیا کہ اس نے اور مقبروں سے گزر کر خود نبی کریم (ﷺ) کے مزار کو بھی نہ چھوڑا، آپ کے مزار کی جواہر نگار چھت کو بر باد کر دیا اور اس چادر کو اٹھا دیا جو آپ کی قبر مقدس پر پڑی تھی۔

حوالہ سابق: ص ۱۰

قارئین باجمکین: وہابیت کے ان دونوں شرہ نے انگریزی نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے چھ نکاتی پروگرام کو پوری طرح بے نقاب کر دیا، کیا اس کے باوجود ان وہابیوں کی اسلام دشمنی اور مسلم کشی پردہ خفا میں ہے؟ کیا اب بھی ان کو مسلمانوں کا بھی خواہ کہیں گے؟ کیا اب بھی وہابیوں کے تئیں دل میں نرم گوشہ رکھیں گے؟ کیا اس فرقہ کے مسلم کشی اور اسلام دشمنی کے باوجود ایک غیرت مند مسلمان کے ایمان میں اتنا بھی ابال نہ آئے کہ ان وہابیوں کی حقیقت ظاہر کر کے انگریز کا اتھینٹ کہہ سکے، یہودیوں کا دلال نہ کہیں؟

چنانچہ اس فرقہ کی اسلام دشمنی اور مسلم کشی کی وجہ سے ہی عالم اسلام کے علماء و مشائخ نے اس کو خارج فرقہ کی احیائی تحریک قرار دیا ہے، عالم اہل سنت کے علماء و مشائخ کو جانے

دیتے ہیں، اس فرقہ کو خود عالم وہابیت کے علماء سے معلوم کیجئے، وہ بھی اسے خارجی فرقہ ہی قرار دیتے ہیں، مولانا موصوف دیوبندی جماعت کی مایہ ناز کتاب،، المہند،، پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

مولانا خلیل احمد صاحب نے صاف لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک محمد بن عبدالوہاب کا وہی حکم ہے جو خارجیوں کا ہے، اس کے ساتھ علامہ شامی کا یہ قول بھی نقل کر رہے ہیں کہ ابن عبدالوہاب اور اس کے پیرو اہل سنت اور علمائے اہل سنت کو شرک سمجھ کر قتل کرنا بھی جائز سمجھتے تھے۔ نجدی تحریک پر ایک نظر ص ۶

لہذا خارجی فرقہ اہل سنت سے خارج ہے، انہیں مسلمان تو کہہ سکتے ہیں لیکن مومن نہیں، کیونکہ اسلام عام ہے، اور ایمان خاص ہے، جو ایمان والا ہوگا ضروری ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوگا، لیکن جو شخص مسلمان ہوگا ضرور نہیں کہ وہ ایمان والا بھی ہو۔ پس وہابیت کا شمار غیر سنی فرقوں میں ہے، اور نہایت گستاخ اور بے ادب فرقوں میں سے ہے، اس نے اسلام کی شوکت کو پائمال کیا، کفر کو تقویت پہنچائی، لہذا اس فرقہ سے دوستی کرنا یا رشتہ داری قائم کرنا ہرگز جائز نہیں، ﴿ثَوَّالَہٗ قُرْآنَ،، وَمَنْ یَتَوَلَّہُمْ مِنْکُمْ فَانْہِ مِنْہُمْ،،﴾ یعنی تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے۔

ایک لا جواب پیمانہ

وہابیت ایک ایسا بدقسمت فرقہ ہے جس کے ظہور اور خرافات و بدعات، اس کی کم عقلی اور بے وقوفی، اس کی فتنہ انگیزی و فتنہ پروری، اسلام دشمنی، مسلم کشی اور کفر و کفار دوستی غرض کہ ایک

ایک نقش کو حاضر و ناظر اور غیب داں نبی ﷺ نے بیان فرمادیا ہے، یہاں تک کہ اس کی گمراہیت کا پروانہ بھی جاری فرمادیا، اس پر وائے پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو امت مسلمہ وہابیت کی وبا سے محفوظ رہ سکتا ہے، ملاحظہ کیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔

اشار رسول الله ﷺ بيده نحو اليمن فقال الايمان الا ان الفتنة وغلظة
القلوب في الفدا دين عند اصول اذنان ابل حيث يطلع قرنا الشيطان في
ربيعه ومضر۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایمان یمنی ہے اور آگاہ
ہو جاؤ فتنہ اور سخت دلی اونٹوں کی دموں کے قریب چلانے والوں مضر و ربیعہ میں ہے جہاں
سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔

مسلم شریف جلد اول، ص ۵۲۔ بخاری شریف جلد اول، ص ۴۶۶
مذکورہ بالا حدیث شریف میں غور کا مقام یہ ہے کہ غیب داں نبی ﷺ نے فرمایا کہ
ایمان یمنی ہے، یہ جملہ اہل یمن کے لئے ایک سرٹیفکیٹ ہے، کہ اگر ساری دنیا کے لوگ
کفر والحاد کا شکار ہو جائے تو پھر بھی یمن میں اہل ایمان و اسلام کا وجود ضرور رہے گا۔ لہذا
حدیث مذکورہ کی بنا پر اہل یمن کو جو لوگ کافر و شرک کہتے ہیں، ان کے ایمان و اسلام کا انجام
کیا ہوگا، اس بات کو معلوم کرنے کے لئے اس مقام پر دو حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے۔
عن ابن عمر ان النبی ﷺ قال اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما۔

آقائے دو جہاں ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

جب کسی مرد نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو وہ کفر دونوں میں سے کسی پر ضرور پلٹے گا۔

عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ ایما امری قال لایخیه یا کافر فقد باء بها

احدهما ان کان کما قال والا رجعت علیہ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہہ کر پکارے تو دونوں میں سے ایک پر

کفر آجائے گا۔ اگر وہ شخص جس کو اس نے پکارا کافر ہے تو خیر (کفر اس پر ہے گا) ورنہ

پکارنے والے پر لوٹ آئے گا۔

مسلم شریف مترجم از مولوی وحید الزمان غیر مقلد جلد اول ص ۱۶۷

ان دونوں احادیث کی چند طور پر علماء نے تاویلیں کیں، امام نووی علیہ الرحمہ نے

جو آخری تاویل کی وہ یہ ہے کہ،،مراد پلٹنے سے اس کی تکفیر کا پلٹنا ہے، یعنی اس نے جو ایک

مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تو اس نے خود اپنی تکفیر کی۔ لہذا اہل یمن کا ایمان ایک کسوٹی

ہے غلوے تو حید میں بہنے والے نجد کے وہابیوں کا اگر ایمان اہل یمن کے مسلمانوں کے

عقیدے کے مطابق ہے تو بارگاہ خدا و رسول میں مقبول ہوگا، ورنہ ان کی تو حید عذاب قبر و حشر

میں کوئی کام نہیں آئے گی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اہل یمن پر نجدی تحریک کا کچھ بھی اثر نہیں

ہے، اس لئے نجد کے وہابیہ جہاں پر اپنے علاوہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار

تو دیا ہی، اور ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور ان کو مستحل الدم یعنی ان کے قتل کو باعث

ثواب شمار کرتا رہا، جیسا کہ قاضی شوکانی کے اعتراف کو مولانا منظور نعمانی دیوبندی نے لکھا

ہے۔

علامہ قاضی شوکانی اور ان کے بعض تلامذہ جیسے حضرات نے بھی یہ بات لکھی ہے، کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جماعت کے لوگ اپنے سوا سب مسلمانوں کو کافر، شرک اور مباح الدم سمجھتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خلاف پروپگنڈہ، ص ۱۰۵

چنانچہ ساری دنیا کے لوگ اگر دین اسلام سے پھر جائے تو ممکن ہے مگر یمن میں اہل ایمان کا وجود قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ ان کے ایمان کی سند اور قیامت تک باقی رہنے کی خوشخبری خود غیب داں نبی ﷺ نے دی تھی، اس لئے ساری دنیا ٹل سکتی ہے مگر آقا کریم کی بات نہیں ٹل سکتی، مگر نجد کے کافر دوستوں نے ان کو بھی نہیں بخشا، انہیں بھی کافر و شرک اور مستحل الدم قرار دیا ہے، جیسا کہ اس بات کی شہادت دیوبندی عالم مولوی منظور نعمانی قاضی شوکانی کے حوالے سے دیتے ہوئے لکھا ہے۔

ہمارے یمن کے حاجیوں کے قافلہ کے امیر الحاج السید محمد بن حسین المراجلی نے خود مجھ سے (علامہ قاضی شوکانی) بیان کیا کہ ہمارے قافلہ کو نجدی جماعت کی ایک ٹولی ملی تو اس نے مجھے اور میرے ساتھ والے یمن کے سارے حاجیوں کو، کفار، کہہ کے خطاب کیا (ان جماعۃ منہم خاطبواہو ومن معہ فی حجاج الیمن بانہم کفار)۔

(البرر الطالع ج ۳، ص ۵) بحوالہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خلاف پروپگنڈہ، ص ۱۳۲
اس واقعہ کے بعد ماننا پڑے گا کہ نا عاقبت اندیش نجد کے وہابیوں کی توحید اہل یمن کی توحید کے برخلاف ہے، اور مردود ہے، ان کی توحید کسی کام کی نہیں، اہل یمن کی تکفیر کر کے اس نے

خود اپنے اوپر کفر کو متوالہ بنالیا، اور آج بھی بڑی شدت سے وہابیوں کا اس پر عمل ہے، اپنی اس تکفیر سے رجوع نہیں کیا ہے۔

وہابیت کی آمد ہند

ہندوستان جنت نشان صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت و سیادت کا گہوارہ رہا ہے، اس لئے اس ملک میں بھی انگریزی نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے چھ نکاتی پروگرام کی عملی تحریک،، وہابیت،، بنام،، خارجیت،، کی ترویج و اشاعت کا ایجنڈہ بھی شامل تھا، جیسا کہ نکتہ نمبر ۵ پانچ سے روشن ہے۔

ہندوستان میں اسلام کی آمد کے وقت سے لیکر سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ کی وفات ۱۸۲۳ء تک ہندوستان کے مسلمان صرف دو فرقوں،، اہل سنت و جماعت،، اور،، شیعہ،، میں بٹے ہوئے تھے، اس کے بعد انگریزوں نے اپنے دور اقتدار میں،، بڑاؤ اور حکومت کرو،، کی پالیسی کے تحت مسلمانان ہند کے درمیان مذہبی اختلاف و افتراق اور ملی انتشار و خلفشار اور تشقت و لامرکزیت پیدا کرنے کے مقصد سے نجد عرب کے وہابی مذہب کو لایا،، پروفیسر محمد ایوب قادری مقدمہ حیات سید احمد کے صفحہ ۲۶ پر لکھتے ہیں۔

تقسیم ہند تک مسلمانان ہند کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ فرقہ وہابی انگریز کاشت کردہ پودا ہے، جس کی آبیاری اس نے نہایت ہوشیاری سے کی اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا، یہ نظریہ کسی بدگمانی پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس بات کی بنیاد وہ حقائق ہیں جن کو خود وہابی حضرات نے بیان کیا۔ بحوالہ امتیاز حق ص ۵

جب آپ نے معلوم کر لیا کہ ہندوستان میں وہابیت کیونکر آئی تو اب اس کے اولیں مبلغین پر ایک نظر ڈال لیجئے۔

وہابیت کے اولیں قائدین

چنانچہ تمام مؤرخین کے نزدیک یہ بات طے ہے کہ ہندوستان میں وہابیت کے سب سے پہلا قائد سید احمد رائے بریلوی تھے، قاضی قطربن حجر آل بو طامی نے لکھا ہے۔

سید احمد ہندوستان کے روسا میں سے تھے، انہوں نے ۱۸۱۶ء میں حج کیا اور مکہ میں جب وہ وہابیوں سے ملے تو ان کے صحیح عقائد کو قبول کر لیا اور اس مذہب کے داعیوں میں شامل

ہو گئے۔ محمد بن عبدالوہاب ص ۱۲۷

اور مؤرخ ہند جناب فاروق ارگلی صاحب لکھتے ہیں۔

۱۸ویں صدی کے عرب مذہبی رہنما ابن عبدالوہاب کی تحریک کو رائے بریلی کے سید احمد شہید

کی حمایت حاصل ہو گئی۔ داستان ۱۸۵۷ء ص ۶

لیکن میں سید احمد صاحب کو پہلا قائد نہیں سمجھتا، کیوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی قابلیت بلکہ سوچنے سمجھنے کی قوت ہی نہیں تھی، وہ بقول ان کے تذکرہ نگاروں کے بچپن ہی سے غبی الذہن، ازلی بے وقوف اور احمق تھے، کوشش کے باوجود تا عمر علم و معلوم سے جہی دست ہی رہے، یہ الگ بات ہے کہ عقیدت مندوں نے اسے افسانوی دنیا کا ہیرو بنا دیا، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ وہابیائی عقائد و افکار کی ترجمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، چہ جائے کہ وہ اس کی قیادت کا سوچے۔

سید صاحب ایک مغلوب الحال شخص تھے، اس لئے بیل اسی کے سر مونڈھا گیا، ورنہ حقیقت میں وہابیت کی قیادت مولوی اسماعیل دہلوی اور مولوی عبدالحی بڈھانوی ہی کے ہاتھوں میں تھی، جنہوں نے سید صاحب کا دست چپ و راست بن کر تدابیریں کیں، اور انگریز کی پشت پناہی میں وہابیت کی اشاعت و تبلیغ کے لئے شب و روز ایک کر دئے۔

ناموں کی تبدیلیاں

وہابی فرقہ جب ہندوستان میں انگریز کی مرہون منت قدم جما چکی تو چونکہ اس کا نام ،، وہابی، مشہور ہو چکا تھا، اور ہر این و آن کی صورت سے واقف ہو چکے تھے، اس لئے کوئی ان کا دھرم اختیار کرنے پر راضی نہ ہوتا تھا، بایں سبب انہوں نے کسی ایک نام پر اکتفاء نہیں کیا، اور مختلف نام بدل بدل کر لوگوں کے سامنے آئے، انہوں نے بہت سارے نام بدلے، ابتداً انگریزی گورنمنٹ نے اس جماعت کا نام سرکاری دفاتر و کاغذات میں لفظ ،، وہابی، ہی لکھا تھا، لیکن اولیں زعماء و اساطین وہابیہ نے تقیہ کر کے پہلے اپنے آپ کو،، موحّد،، کہلایا، پھر، محمدی،، اس کے بعد سید احمد صاحب کی نسبت سے،، احمدی،، نام رکھا، پھر یہ نام بھی پسند خاطر نہ ہوا اور جماعت کا نام، غیر مقلدیت، رکھا، لیکن بہر صورت عوام مسلمان انہیں وہابی ہی کہتا رہا۔ ۱۸۷۵ء میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے ملکہ وکٹوریہ سے اپنی جماعت کی سابقہ وفاداری اور نمک حلائی کا واسطہ دیکر گورنمنٹ کے دفتر سے لفظ ،، وہابی، کو بدل کر،، اہل حدیث،، نام رجسٹرڈ کروایا، غیر مقلد عالم عبد المجید سوہدروی نے لکھا ہے۔

مولوی محمد حسین بٹالوی نے: اشاعت السنۃ کے ذریعہ اہل حدیث کی بہت خدمت کی، لفظ وہابی

آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر و کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حاشیہ سیرت ثنائی ص ۴۵۲ مطبوعہ لاہور

ملک کی آزادی کے بعد انہیں یہ نام بھی پسند نہیں آیا، اور انہوں نے جماعت کا نام،، سلفیت،، رکھا، سلفیت میں چونکہ تقلید کی بولتی ہے، اور تقلید کو یہ قوم شرک قرار دیتی ہے، اسلئے اس نام کو کچھ زیادہ پذیرائی نہیں ملی، اس لئے اب،، جماعت مسلمین،، کا پر فریب نام استعمال کرتے ہیں، ان کے گمراہیت کی سب سے بڑی روشن دلیل تو یہی ہے کہ تقریباً دو سو برسوں میں درجنوں نام بدلے اور آج تک کسی ایک نام پر انہیں استقامت اور قرار نصیب نہیں ہوا۔

ہندوستان میں وہابیت کی اشاعت

ہندوستان کی سرزمین میں اہل سنت اور شیعہ کے بعد یہ تیسرا،، وہابی،، فرقہ تھا، جو کہ انگریز کی مرہون منت یہاں پر قدم رکھا، جس کے اولیس قائدین میں سید احمد رائے بریلوی، مولوی عبدالحی بڈھانوی، مولوی اسماعیل دہلوی۔ سید صاحب ان دونوں مولوی صاحبان کے شاگرد تھے، چند دن پڑھے تھے، اس کی ازلی سادگی اور احمق پنی نے ان دونوں اساتذہ کو مرید بنالیا، لیکن اس کے باوجود سید صاحب ان دونوں مولوی صاحبان کی ڈاٹ پھٹکار بھی سن لیا کرتے تھے، چونکہ ساری کاروائی اور جماعت کی قیادت ان دونوں مولوی صاحبان ہی کے دوش پر تھا۔

چنانچہ دونوں مولوی صاحبان نے ملکر سید صاحب کی شان میں ایک کتاب صراط مستقیم

ترتیب دی، جسے بغیر چھاپے خاص خاص لوگوں کو دیتے رہے، پھر مولوی اسماعیل دہلوی نے رسوائے زمانہ کتاب، تقویۃ الایمان، لکھی، جو کہ شیخ نجدی کی کتاب التوحید کا ہندوستانی زبان و ماحول میں ترجمہ تھا، ان دونوں کتاب کے مضامین اور طرز تحریر میں یکسانیت و یگانگت پائی جاتی ہے، اس بات کا اقرار خود غیر مقلدین کے شہید لیلائے نجد مولوی احسان الہی ظہیر نے کیا ہے لکھتے ہیں۔

امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان ایک دوسرے سے بہت حد تک مشابہ ہیں، اور دونوں ایک ہی طرز پر لکھی گئی ہے۔

حاشیہ بریلویت اور تکفیری فتوے: ص ۱۱

اور ایک مشہور و غیر جانب دار نقشبندی و مجددی بزرگ حضرت شاہ ابوالحسن زید فاروقی قدس سرہ نے لکھا ہے۔

تقویۃ الایمان، نجدی کے رسالہ کا ترجمہ ہے، اور یہاں کے لوگ، اتباع و انصار مولانا اسماعیل کا کارنامہ بتاتے ہیں۔ مکاتیب ص ۹۳

آپ نے ان دونوں کتاب کے مضامین کا موازنہ ایک کتاب، تقویۃ الایمان اور مولوی اسماعیل، میں کئے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ یہ مولوی صاحب کا کارنامہ ہے ہی نہیں بلکہ تقلیدی ترجمہ ہے۔

کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان کی فتنہ انگیزی

عربوں کے مذہبی ولی انتشار کے لئے شیخ نجدی نے کتاب التوحید لکھی تھی، اس کتاب سے خوب فتنہ برپا ہوئے، علمائے حرمین شریفین نے اس کی تردید میں بے انتہا کتابیں لکھیں، یہاں تک کہ خود شیخ نجدی کا بھائی سلیمان بن عبدالوہاب نے اس کے رد میں، صواعق الہیہ، نامی کتاب لکھی، اس کتاب کی فتنہ انگیزی کا مقرر خود نجدی سعودی سلطنت کے زعماء و اساطین بھی ہیں، جیسا کہ غیر مقلد مولوی راشد حسن فضل حق مبارکپوری کے اس ریمارک سے روشن ہے۔

چنانچہ جب حاسدین و دشمنان اسلام (وزراء) نے اس مبارک علاقہ (یعنی نصاب تعلیم جس میں شیخ نجدی کی کتاب التوحید اور کشف الشبهات وغیرہ کتب شامل ہیں) پر حملہ کیا تو ان میں سے بعض نے وہاں کے نصاب تعلیم کو نشانہ بنایا کہ اس نصاب سے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے اور انتہا پسندی کا جذبہ بھرتا ہے، جس سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب: حیات و خدمات --- ص ۷۹

اس قرار واقعی حقیقت پر مبارکپوری صاحب نے ان وزراء مملکت پر جن الفاظ کے تیرو نشتر چلائے ہیں، ان سے مبارکپوری صاحب کی آل سعود سے انتہائی عقیدت و وابستگی کا جہاں پر تیور جھلکتا ہے، وہیں پر کتاب التوحید کی تعلیم کا اثر بھی نمایاں ہوتا ہے، لکھتے ہیں

ملاحظہ کیجئے۔

اگر ہم اپنے اصول و مبادی سے ذرا نیچے اتر کر اپنے تعلیمی نصاب کو تبدیل کر لیں، اور اپنے

عقیدہ سے عقیدہ ولا برائ نکال دیں، تاکہ ہمارے دشمن کفار و منافقین خوش ہو جائیں، تو وہ لوگ تو راضی نہ ہو سکیں گے، لیکن ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔

حوالہ سابق ص ۷۰

دیکھ رہے ہیں آپ، نصاب تعلیم نہیں گویا کہ وحی الہی ہے، جس کے معترض کو کافر و منافق قرار دیا جا رہا ہے، اس نصاب کو پڑھنے والوں سے اور کیا امید رکھی جاسکتی ہے، لہذا جو فتنہ انگیزی کی خصوصیات کتاب التوحید میں تھیں، وہ تمام خصوصیات بلکہ اس سے دو چند تقویۃ الایمان میں بھی دُر آئی ہیں، کیونکہ مولوی اسماعیل صاحب نے نقض امن کے مقصد بد لیکر اس کا ترجمہ کیا تھا، جیسا کہ خود اس کے اس بیان سے روشن ہے۔

میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے، ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔ گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔

حکایات اولیاء ص ۹۸ مطبوعہ دیوبند ص ۶۷ مطبوعہ مکتبہ عمر فاروق کراچی۔

چنانچہ تقویۃ الایمان کی انہیں فتنہ انگیزی کی خصوصیات کی بنا پر سب سے پہلے اس کتاب کو انگریزوں نے رائل اشیاٹک سوسائٹی بنگال سے چھپوا کر ملک میں مفت تقسیم کیا، تو واقعی مصنف کا اعتراف نقض امن کا اندیشہ سو فیصد درست نکلا، اور مسلمانوں کے صدیوں کا اتفاق و اتحاد چند مہینے میں پاش پاش ہو کر رہ گیا، اس کتاب کے چھپنے کے بعد ہر مسلمان کا گھر میدان جنگ بن گیا، اس سے نہ صرف امت محمدیہ کا اتفاق میں دراڑ پڑا بلکہ خود وہاں بیت بھی

زمانہ کے لحاظ سے فرقوں میں بٹتے چلے گئے، اور آج اس وبا سے امت مسلمہ کے ساتھ وہابیائی فرقے بھی اس کی فتنہ پروری سے مبتلاء آلام ہیں، ایک دوسرے کو کافر و شرک بنانے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، چنانچہ اس کتاب کی فتنہ انگیزیوں اور ہنگامہ آرائیوں کی بنیاد، غلط فہمی، پرہنی قرار دینا حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی، جیسا کہ وہابی مولوی غلام رسول مہر نے حقیقت سے چشم پوشی کر کے سیر چشمی دیکھائی ہے، لکھتے ہیں۔

اس کے خلاف غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کے جو ہنگامے پاپا ہوئے اور پپا کئے گئے وہ بھی

غالباً کسی دوسری کتاب کو پیش نہ آئے۔ مقدمہ تقویۃ الایمان ص ۱۵

مولوی مہر صاحب نے، اس کتاب سے متعلق غلط فہمی اور غلط بیانی، کا نام دیکر اس کی فتنہ انگیزیوں اور ہنگامہ پائیوں پر پردہ ڈالنا چاہا، لیکن بد قسمتی سے اس کے خام خیالی کی تردید خود مصنف نے یہ کہہ کر کر دیا تھا کہ، اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، کتاب سے متعلق نقض امن کا اعتراف تو خود مصنف بیچارہ کرتے ہیں، لیکن ان کے مقلدین اعمیٰ کو کتاب میں افراط و تفریط نظر نہیں آتی، مصنف تو مقرر ہیں کہ کتاب میں افراط و تفریط کے سبب شورش اور ہنگامہ یقیناً ہوگی، اور یہ بیچارہ شورش اور ہنگامہ آرائیوں کی بنیاد غلط فہمی پر قرار دے رہے ہیں، بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو چکے ہیں، غرض اس کتاب سے امت میں جس مذہبی و ملی شورش اور ہنگامے برپا ہوئے، اس سے ماقبل اور مابعد کسی کتاب کو یہ رتبہ نصیب نہ ہوئی۔

کیا تقویۃ الایمان کے ہوتے ہوئے اتحاد ممکن ہے؟

اگر یہ کتاب دوستوں کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے اصلاح کر کے چھاپی گئی ہوتی تو آج یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا، لیکن اس کو تو امت میں انتشار و اختلاف پھیلانے ہی کے لئے لکھی گئی تھی، پھر اصلاح کیوں کرتے، لہذا بغیر اصلاح کے کتاب چھپوا دی، اور جو کچھ ظہور پذیر ہوا وہ انگریزی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لئے کافی تھا، انگریزوں نے اس کی آتش فتنہ کو ان کے مقلدین اعمی کے ذریعے کبھی سرد پڑنے نہیں دیا، شعلہ کو ہمیشہ جواں رکھنے کے لئے اسلام اور اہل ایمان پر چوٹیں کرواتا رہا، کتاب کے مندرجات کو وحی الہی کا درجہ دے دیا، دیوبندی مذہب کے بانی مولوی رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ جاری کر دیا کہ اس کا رکھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے اور باعث ثواب فتویٰ ملاحظہ کیجئے۔

تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لا جواب ہے، استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں، اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے

اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۹۲

میں نے تو سنا تھا کہ علم عالموں کی گردن پر امانت ہے، لیکن علمائے وہابیہ نے تقویۃ الایمان کو عین اسلام قرار دیکر کہاں تک انصاف و دیانت سے کام لیا، اس کا تجزیہ کرنا ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، تا کہ حقیقت سے خود بھی واقف ہوں اور دوسروں کو بھی بتا کر ان کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔

قرآن کریم کو رکھنا اور پڑھنا عین اسلام نہیں ہے، بہت سارے غیر مسلم پنڈت اس کو

اپنے پاس رکھتے، پڑھتے اور عمل کرتے ہیں، لیکن اسے کوئی مسلمان نہیں کہتا، اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر میں قرآن نہیں، اور نہ اسے وہ پڑھتا ہے، پھر بھی مسلمان ہے، پس قرآن کریم کو رکھنا اور اسے پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام نہیں مگر تقویۃ الایمان کا ان کے نزدیک رکھنا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے، اور اگر کسی نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا تو وہ مسلمان نہیں ہے، حیرت ہے جب کہ خود اس کے لکھنے والے نے اعتراف کر لیا کہ اس میں افراط و تفریط ہو گئی ہے،، اس میں بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے، ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی،، یہ دیکھتے ہوئے ان کے مقلدین اعلیٰ نے کتنی آسانی سے اس کتاب کو قرآن سے بڑھ کر درجہ دیکر آتش فتنہ کو مشتعل کیا، اور آج تک اسی موقوف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس لئے اس فتویٰ کو بعینہ تقویۃ الایمان میں منسلک کر کے سوا صدی سے مسلسل آج تک چھاپتا آرہا ہے، کیا ایسی صورت میں امت کی یہ منتشر ٹکڑیاں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہیں قوم مسلم کو مذہبی و ملی انتشارات و اختلافات سے نجات مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب تقویۃ الایمان اور اس جیسی دوسری فتنہ انگیز کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا جائے، اور اس کے لئے یہ لوگ ہرگز تیار نہیں ہوں گے، کیوں کہ مسلمانوں کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی وجہ سے ہی ان کو سعودیہ کی وہابی حکومت جو پیٹرو ڈالر دیتا ہے، وہ بند ہو جائیں گے، اور اگر بند ہو گیا تو گھر کا چولہا بھی فاقہ کشی کا شکار ہو جائے گا۔

وہابیت فرقہ بندیوں کا سرچشمہ

وہابیت انسان کو مذہب کی قید سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس سے مطلق العنانی کا دایہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت آدمی کسی کا بھی نہیں سنتا نہ خدا کی نہ اس کے رسول ﷺ کی، بس اس پر اپنی بات منوانے کا دھن سوار ہو جاتا ہے، مسٹر ابوالکلام آزاد نے اپنا تجربہ لکھا ہے۔

عقائد و فکر کی توسیع کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ تقلید کی بندش سے پاؤں آزاد ہوں، وہابیت اس زنجیر کو توڑتی ہے، اب اگر اس کے بعد آزادی فکر، بے قیدی و مطلق العنانی کی صورت اختیار کر لے تو بلاشبہ یہ نہایت مضر صورتیں بھی اختیار کر سکتی ہے۔

آزاد کی کہانی خود آزادی زبانی ص ۲۴۰

یہی فکری آوارگی بے قیدی اور مطلق العنانی کی کارفرمائی تھی کہ غیر مقلدین تھوڑی تھوڑی مدت بعد اپنی جماعت کا نام بدلتے رہے، اور آج تک یہ صورت حال باقی ہے، چنانچہ اسی فکری آوارگی بے قیدی اور مطلق العنانی ہی کی کارفرمائی تھی، کہ ہندوستان میں وہابیت کے قدم جمانے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد مولوی اسماعیل اور مولوی عبدالحی کے درمیان جب سرحد میں تقلید اور عدم تقلید کے موضوع پر مباحثہ چھیڑ گیا تو مولوی اسماعیل کے پیچھے نماز پڑھنے والے عدم تقلید کے قائل ہو گئے، نماز میں رفع یدین کرنے لگے۔ اور مولوی عبدالحی کے پیچھے نماز پڑھنے والے تقلید ائمہ کے قائل تھے، گویا کہ اس مباحثہ نے جماعت کو دو گروہ میں بانٹ دیا، عدم تقلید کے قائلین فی زمانہ اہل حدیث غیر مقلدین کے نام سے معروف ہے

اور مولوی عبدالحی کے قلعین بعد میں اپنی جماعت کی شناخت،، دیوبندیت،، کے نام سے بنائی، یہی تاریخی حقیقت ہے کہ دیوبندیت اسی وہابیت کی پیداوار ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہابیت فرقہ بندیوں کا سرچشمہ ہے، اس نے بہت ہی تھوڑی مدت میں درجن بھر فرقوں کو اپنے بطن سے جنم دے دیا، دیوبندی مولوی محمد سعید الرحمن پاکستانی نے لکھا ہے۔
 دعویٰ تو اہل حدیث ہونے کا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ منچریت، انکار حدیث، قادیانیت سمیت اکثر و بیشتر فرقوں کے بانی غیر مقلدیت کے لطن سے پیدا ہوئے۔

تقدیم اہل حدیث اور انگریز ص ۶

دیوبندیت بھی وہابی غیر مقلدیت ہی کی پیداوار ہے، لیکن مولوی صاحب نے اس کا نام لئے بغیر،، اکثر و بیشتر،، کہکر اپنا دامن چھڑا لیا، اس کے ثبوت میں سر دست دو حوالے پیش کئے جاتے ہیں، غیر مقلد عالم احسان الہی ظہیر لکھتے ہیں۔

وہ جماعت (غیر مقلدیت) جس کی کاوش و کوشش سے موجودہ دیوبندیت مکتب فکر کی تکوین

(پیدائش) کا باعث بنی اور جس نے ہندوپاک کے احناف کے مسلک و مذہب

(دیوبندیت و مودویت) کو جلا بخشی، اور اس میں نکھار پیدا کیا، آنے والا مورخ اس بات کی

گواہی دے گا کہ اگر متحدہ ہندوستان میں اہل حدیث نہ ہوتے تو یہاں حنفیت بریلویت کے

حدود سے باہر نہ نکل سکتی، اس لحاظ سے دیوبندیت رہین منت ہے اہل حدیث کی۔ اہل

حدیث پر احباب دیوبند کی کرم فرمائیاں ص ۸۴

اور یہ ثبوت ایک غیر جانب دار دانشور شخص کی ہے، یعنی شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال

مرحوم فرماتے ہیں۔

قادیان،، اور،، دیوبند،، اگرچہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن دونوں کا سرچشمہ ایک ہے، اور
دونوں اس تحریک کے پیداوار ہیں جسے عرف عام میں وہابیت کہا جاتا ہے۔

اقبال کے حضور ص ۲۶۷ از سید نذیر نیازی

لہذا غیر مقلدیت، منچریت، منکر حدیث، قادیانیت، دیوبندیت، مودودیت، وغیرہ
سب کے سب وہابیائی فرقے مزخرنے ہیں، جو کہ اٹھارہویں صدی عیسوی میں انگریز کے
اشارہ چشم وابرو سے پیدا ہوئے، ان فرقوں کے عقائد و مقاصد متحد ہیں، البتہ اعمال میں قدر
اختلاف خفی شافعی کا سا ہے، جیسا کہ دیوبندیت کے بانی مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا
ہے۔

محمد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے، مذہب ان کا حنبلی
تھا، البتہ مزاج میں شدت تھی، مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں، ہاں جوحد سے بڑھ گئے ان
میں فساد آگیا ہے اور عقائد سب کے متحد ہیں اعمال میں فرق خفی، شافعی، مالکی حنبلی کا

سا ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۶۶

اگرچہ وہابیہ علیحدہ علیحدہ پلیٹ فارم میں بٹے ہوئے ہیں، اور اعمال خفی، شافعیوں کا
اختیار کئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے عقائد و مقاصد ایک ہیں، نجد عرب کی وہابیت کا اگرچہ
کوئی انکار کر دے مگر ہندوستان میں وہابی وہ لوگ ہیں جو مولوی اسماعیل اور سید احمد رائے
بریلوی کی اتباع کرتے ہیں، جیسا کہ غیر مقلد عالم مسعود عالم ندوی نے لکھا ہے۔

سید صاحب کے ماننے والے اور ان کے مسلک کے مطابق جہاد و اصلاح کا ولولہ رکھنے والے اہل حدیث طبقہ میں محدود نہیں، اہل دیوبند جو پکے خفی ہیں، کا ایک اچھا خاصہ طبقہ سید شہید کے مسلک پر چلنا اپنے لئے سرمایہ سعادت سمجھتا ہے، اہل دیوبند اور جماعت اہل حدیث کے علاوہ بھی سمجھ دار مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد (مودودیت اور ندویت) سید صاحب اور مولانا اسماعیل شہید کے مشرب و مسلک کو عین اسلام تصور کرتی ہے، یہ تمام طبقے عرف عام کے مطابق،، وہابی، فہرست میں آتے ہیں۔

ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک ص ۲۱

لہذا سید احمد رائے بریلوی، مولوی اسماعیل اور مولوی عبدالحی یہ تینوں ہی ہندوستانی وہابیائی مقلد اور غیر مقلد فرقوں کے تسلیم شدہ قائد و پیشوا ہیں، اور یہاں پر انہیں کے متبعین کو وہابی کہتے ہیں، چنانچہ اس تفصیل کے بعد اب حاجت باقی نہیں رہتی کہ ہر فرقوں کا افرادی طور پر جائزہ لیا جائے، اور نہ ہی یہ مختصر کتابچہ ان مضامین کا حامل ہے، کیوں کہ ان میں سے ہر ایک فرقہ کی تفصیل کے لئے ایک ایک دفتر چاہیئے، بس دانش منداں را اشارہ کافی است۔

وہابیائی مذاہب کے چند متفقہ عقائد

مولوی اسماعیل دہلوی صاحب ہندوستان کی تمام وہابیائی مذاہب، دیوبندی، قادیانی، غیر مقلد، مودودی اور منکر حدیث فرقوں کے مسلم پیشوا ہیں، اور ان کی کتاب،، تقویۃ الایمان،، کا رکھنا ان کے نزدیک،، عین اسلام و ایمان،، ہے، مذکورۃ الصدر تمام فرقوں کے عالم وجود میں آنے کا سبب کتاب،، تقویۃ الایمان،، بنی، اس لحاظ سے انہیں تقویۃ الایمانی

مذہب کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ سبھی فرقے والے اس کتاب کو اپنی ہی کتاب سمجھتے ہیں، اس بات کی ثبوت کے لئے امام خاں نوشہروی غیر مقلد کا عندیہ ملاحظہ کیجئے، لکھتے ہیں۔

یہ تقویۃ الایمان ہے، جس کے ابواب توحید و فصول اتباع سنت نے بے شمار۔۔۔ انسانوں کو پرستار خدائے واحد اور متبع سنت نبی خیر الوری بنا دیا، جس کے سادہ الفاظ اور اعلیٰ معانی نے عالمین بالحدیث و حاملان تقلید سب کو اپنا گرویدہ کر رکھا ہے، کہ ان میں سے ہر ایک تقویۃ الایمان کو اپنا سمجھے بیٹھا ہے، اور بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ مذہبی کتابوں میں سب سے زیادہ اشاعت ہندوستان میں اسی کتاب کو نصیب ہوئی، اور جماعت اہل حدیث کے مختیر اصحاب تو ہزاروں کی تعداد میں اسے مفت تقسیم کرتے رہتے ہیں۔

تراجم علمائے حدیث ہند جلد اول ص ۹۳

لہذا مولوی اسمعیل کے متبعین کا اس کتاب کے حوالوں سے اعراض کرنا، یا ان کے کسی حوالے کا انکار کرنا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مذہب کا خون کرنا ہوگا، چنانچہ اسی کتاب سے ان کے چند گستاخانہ اور کفری عبارات جو انہوں نے توحید کی آڑ میں کی ہے، ہدیہ بصارت فرمائیے۔

(۱) ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کے آگے پچھلے سے بھی ذلیل ہے۔ (معاذ اللہ) ص ۲۰

(۲) سو اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہئے کر لیجئے، یہ اللہ

صاحب ہی کی شان ہے۔ ص ۲۹

(۳) اس شاہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور

ولی اور جن و فرشتہ جبرئیل اور محمد ﷺ کے برابر پیدا کر ڈالے۔ ص ۴۴

(۴) جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ ص ۵۹

(۴) اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے

بھی کمتر ہیں۔ ص ۸۱

(۵) اولیاء و انبیاء امام و امام زادہ، پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب

انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی وہ بڑے بھائی

ہوئے، ہم کو ان کی فرماں برداری کا حکم کیا ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں۔ ص ۸۷

(۶) اشرف المخلوقات محمد ﷺ کی تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گنوار کے منہ

سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے۔ ص ۸۲

(۷) (ایک جھوٹی حدیث گڑھ کر رسول اکرم ﷺ سے منسوب کر دی) میں بھی ایک دن

مرکڑی میں ملنے والا ہوں۔ ص ۹۳

کفر گری اور شرک سازی میں ایک ایسی بات بھی لکھ دی جس کی زد سے وہ بھی نہیں بچ

پائے، لکھتے ہیں۔

(۸) آخر زمانہ میں قدیم شرک بھی رائج ہوگا سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، (یعنی وہ

ہوا چل گئی۔) ص ۶۴

(یعنی وہ ہوا چل گئی، اور اب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہا، معاذ اللہ سب کافر ہو گئے، اس

بات کی ہزار تاویل کی جائے مگر خود وہابی علماء بھی اس کی زد سے نہیں بچ سکتے۔)

لہذا وہابیہ کے یہ وہ متفقہ چند عقائد بیان کیا گیا، جن کو وہابیہ کے نزدیک عین اسلام ہیں، جب کہ یہ سب اقوال خبیثہ صریح اہانت اور کفر پر مشتمل ہیں، جب کہ ایمان نام ہے آقائے دو جہاں ﷺ کو بسر و چشم تسلیم کرنے کا، ان کے ادب و احترام کا، اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے کا، حاصل یہ ہے کہ ایمان کی جان آقائے دو جہاں ﷺ ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ واجب القتل ہے، یہی عقیدہ معیار حق و ہدایت صحابہ کرام تابعین عظام کا تھا اور یہی عقیدہ ہم اہل سنت کا ہے۔

قارئین باتمکین: کیا ایسا فرقہ کبھی مسلمان ہو سکتا ہے، جو اس طرح کے گستاخانہ عقائد رکھے، ہرگز نہیں؟ جس دھرم اور گرنٹھ میں نبی ﷺ کی تعظیم شرک ہو، جس کا مرتبہ بڑے بھائی، اور گاؤں کے چودھری سے زیادہ نہ ہو، جس کا مرتبہ تنکہ اور ذرہ ناچیز سے بھی کم درجہ کا ہو، وہ مذہب شیطانی تو ہو سکتا ہے، رحمانی ہرگز نہیں۔

کیا تعظیم نبی شرک ہے؟

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔

سورہ فتح آیہ ۹

اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی

پاکی بولو۔ کنزالایمان

مسلمانوں! نفیس آیہ کریمہ کی ترتیب جمیل تو دیکھو، اللہ جل شانہ مجددہ الکریم نے پہلے، ایمان، کورکھا، اور آخر میں اپنی عبادت کا حکم فرمایا، درمیان میں اپنے حبیب ﷺ کی تعظیم رکھی، پتہ چلا کہ اس درمیانی کڑی یعنی نبی کی تعظیم و توقیر کا تعلق ایمان سے بھی ہے اور عبادت سے بھی، اگر مودب ہے، تو ایمان سلامت ہے اور عبادت بھی مقبول، اور اگر یہ کڑی درمیان ہی سے ہٹ جائے تو سارا کیا دھرا چوہٹ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔

حجرات آیت نمبر ۲

اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ تمہارے عمل اکارت (ضائع) نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ کنز الایمان

لہذا اس دربار گہر بار کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے۔ پس سید عالم و عالمیان ﷺ کا وہ دربار دربار ہے، جہاں پرفرشتے بھی پر نہیں مارتے، باادب حاضر ہوتے ہیں، کیوں کہ اس دربار کا قانون، قانون الہی، ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم المغفرۃ والرضوان نے ہر مقام پر ادب کو ملحوظ رکھا، اور تعظیم و توقیر کا کوئی بھی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، ان کے ادب و احترام کا حال دیکھنا ہو تو قرآن و احادیث کا مطالعہ کرو، ایمان و یقین کی کلیاں کھل اٹھیں گی، دل کی کائنات روشن

اور پر نور ہو جائے گی، صدا بہارا ہوتی نغموں سے روح جھوم اٹھے گی۔

لیکن چودھویں صدی میں کچھ بدنصیب لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، جو نبی اکرم ﷺ کی تعظیم کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں، یہ کوئی اڑی اڑائی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، رئیس وہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم کے ص ۱۱۸ پر لکھا ہے۔

زنا کے دوسے سے اپنی بی بی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت (خیال) کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چمکدگی ہوتی ہے، اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔

لا الہ الا اللہ: قسم ہے رب ذوالجلال کی! دل کی کائنات اگر ایمان کی ریق سے خالی نہ ہوگئی ہو، تو بتائیے کہ اس خبیث عبارت میں شرک کے بہانے، تعظیم نبی، سے کیا روکا نہیں گیا ہے؟ حالانکہ نماز میں نبی اکرم ﷺ کا خیال آجائے تو بے شک نماز ہو جائے گی، بلکہ حالت نماز میں نبی ﷺ اگر بلائے تو جس حال میں بھی رہے، خواہ رکوع میں ہو یا سجدہ میں نماز موقوف کر کے حاضر بارگاہ ہوں، اور نبی اکرم ﷺ جو حکم دیں اس کی تعمیل و بجا آوری کے بعد پھر آ کر اپنی بقیہ نماز جہاں پر سے چھوڑی تھی شروع کر دے، یہی نورانی عقیدہ صحابہ کرام اور تابعین عظام علیہم السلام المغفرة والرضوان ائمہ متبوعین علماء و مشائخ اہل سنت

ارحمہم اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے۔

مگر وہابیہ نابکار کی نماز میں جان ایمان ﷺ کا خیال آجائے تو شرک ہو جاتا ہے، آیا تھا نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے، مگر شیطان نے ایسا شوشہ نکالا کہ نماز پڑھنے والوں کو شرک بنا دیا۔ جو کبھی بخشے نہیں جاتے، ان الشرک لظلم عظیم۔ بے شرک ظلم عظیم ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمادے گا، بشرک کو نہیں بخشے گا، اس لئے متبع مولوی اسماعیل کو چاہئے کہ شرک و بدعت سے بچنے کے لئے جس طرح نذر و نیاز اعراس بزرگان دین وغیرہ کا انکار کیا ہے، اسی طرح نماز کا بھی انکار کر دے۔ لاحول ولاقوۃ

وہابیت کی گمراہیت: تجربے کی روشنی میں

غرض وہابیت اور وہابیائی فرقے سب کے سب گمراہ اور گمراہ گر ہیں، ان کی گمراہی احادیث، تاریخ، اور تجربے سے ثابت ہیں، تجربہ کار علماؤں نے تجربے کی روشنی میں اس کی گمراہیت کو طشت از بام بھی کئے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو کون نہیں جانتا، وہابیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہمارا امام صرف رسول اکرم ﷺ ہیں، لیکن ہندوستان کے وہابیہ امام الہند کا درجہ جناب مولوی ابوالکلام آزاد صاحب کو دیتے ہیں، لہذا وہابیت کے تئیں انہیں کا تجربہ ملاحظہ کیجئے، لکھتے ہیں۔

والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ گمراہی کی موجودہ ترتیب یوں ہے کہ پہلے وہابیت، پھر نیچریت، نیچریت کے بعد تیسری قدرتی منزل، جو الحاد قطعی کی ہے، اس کا وہ ذکر نہیں کرتے تھے، اس لئے کہ وہ نیچریت ہی کو الحاد قطعی سمجھتے تھے، لیکن میں تسلیم کرتے ہوئے اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ

تیسری منزل الحاد ہے، اور ٹھیک ٹھیک مجھے یہی پیش آیا۔ سرسید مرحوم کو بھی پہلی منزل وہابیت ہی کی پیش آئی تھی۔ آزادی کی کہانی خود آزادی کی زبانی ص ۲۴۰

مولانا ابولکلام آزاد نے ایک تجربے سے کہا کہ وہابیت گمراہیت کا پہلا زینہ ہے، پھر جیسے جیسے وہابیت دل میں راسخ ہوتا جائے گا، گمراہیت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اب آئیے ایک اور غیر مقلد مولوی مولانا محمد حسین بٹالوی کا تجربہ ملاحظہ کیجئے، اس نے اشاعت السنۃ جلد ۱۱ میں لکھتا ہے۔

کہ پچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تقلید کی تارک بن جاتی ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں، ان میں بعض عیسائی ہو جاتے ہیں اور بعض لامذہب، جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے اور احکام شریعہ سے فسق و خروج تو اس آزادی کا ادنیٰ نتیجہ ہے۔

بحوالہ سبیل الرشاد۔ ص ۷۱، از مولوی رشید احمد گنگوہی

دیکھا آپ نے وہابیت قبول کرنے کا نتیجہ، آخر میں وہابی کا ایمان کس طرح ڈنوا ڈول ہو جاتا ہے، جو تھوڑی سی مسموم ہوا چلے گی تو مذہب بھی بدل لیتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان و اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے میری باتوں سے نہیں تو کم از کم اپنے برگوں کی تو نصیحت سے پہلو تہی نہ کیجئے، اور دامن اہل سنت میں پناہ گزیر ہو جائیے۔

آمد م برسر مطلب

اب تک کی معلومات آپ کو وہابی اور وہیبیائی مذاہب سے متعلق دعوت فکر دے رہی تھی،

اب آئیے مطلب کی طرف عنان قلم کا رخ موڑتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے منہ میاں بیٹھو، مجتہد، صاحب کی جہالت کا پردہ چاک کرتے ہیں، چنانچہ دعویٰ تو مجتہد ہونے کا ہے، لیکن وہ شرائط اجتہاد سے قطعاً واقف ہیں، چند احادیث رٹ لینے سے کوئی مجتہد نہیں بن جاتا، اور نہ ہی مجتہد بننا بچوں کا کھیل ہے، اس کے لئے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہوگا، اور اسے سمجھنے کے لئے لغت، علم لغت، قواعد صرف و نحو، علم معانی، بیان، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ علوم و فنون پر استحضار ضروری ہے، اور جیسا کہ غیر مقلد عالم مولوی ثناء اللہ امرتسری نے قرآن کریم کے سمجھنے میں معاون چند علوم کے نام لکھے ہیں۔

قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لئے علم لغت، قواعد صرف و نحو، علم معانی، بیان، اصول فقہ وغیرہ ذریعے ہیں، جو مسئلہ قرآن و حدیث کے بطریق مذکورہ ہماری سمجھ ناقص میں نہ مل سکے تو جس مسئلہ پر تمام امت کا اجماع ہوگا وہ قابل عمل ہے اور جو مسئلہ اس طرح بھی نہ مل سکے۔ اس میں کسی مجتہد کا قیاس (بشرائط اصول فقہ) قابل عمل ہوگا۔ اہل حدیث کا مذہب، ص ۵۸

مجتہد صاحب اقتباس میں مذکور علوم پر مہارت تو دور کی بات ہے کبھی آپ نے ان علوم کے نام بھی سنے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آنجناب کے کان ان اسماء علوم سے آشنا نہیں ہوئے، چہ جائے کہ ان کے الف با سے واقف ہوں، اور اگر معلوم ہوتا تو قطعی طور پر مجتہد ہونے کا دعویٰ نہ کرتے، ظاہر ہے کسی بھی ملک کا صدر اسی وقت صدر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جب اس کے پاس صدارت کی کرسی ہو، اور ایک نااہل شخص اگر صدر مملکت ہونے کا دعویٰ

کرے، لوگ انہیں یقیناً پاگل خطہ الحواس ہی کہیں گے، نہ کہ دانا بیٹا عقل مند، اور میں جانتا ہوں آپ کو خیا لی مجتہد بنا کر غیر مقلدین نے بے وقوف بنایا ہے۔

غیر مقلدوں کے مدرسے میں محض تین سال تحصیل علم کیا، اور اسی دوران چند احادیث کیا رٹ لی، اسے،، مجتہد،، ہونے کی ڈگری دے دی، اور یہ جناب بھی اس وہم میں مبتلا ہو گئے، اس لئے اپنے منہ میاں بیٹھو،، مجتہد،، ہونے کا بھی دعویٰ کیا کرتے ہیں، آنجناب کی علمی لیاقت ہی کتنی ہیں، حفظ قرآن کریم، اور چند رٹئی رٹائی احادیث، عربی میں عبارت خوانی صفر، اردو خوانی، املانو لیبی اور خوشخطی سے ابتدائیہ کا بچہ بھی شرمسار ہو جائے، اس پر طرہ یہ کہ اصل متن کی بجائے ترجمہ خواں ہے۔ علمی فسانے کا ہے یہ حال، لکھا ہے مرغی سمجھتا ہے دال۔ اگر آپ واقعی حق کی تلاش میں ہے تو اس حقیر کا ایک مشورہ سن لیجئے، سب سے پہلے آپ کو وہابیت سے توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ آپ ہر بات کو وہابیت کی عینک سے دیکھتے ہیں، اور تجربے کار علماء کا کہنا ہے کہ وہابیت گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے، اور جب انسان پہلی ہی سیڑھی میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی گمراہیت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔

آپ کے چند اعتراضات حنفی مذہب اور اس کے قابعین پر ہیں، انہیں پیش کرتا ہوں، اس لئے نہیں کہ آپ کے دل کی تالیف ہو جائے، بلکہ اس لئے کہ عوام خبردار ہو جائے، اور آپ کے گمراہ کن اقوال سے ہوشیار ہو جائے۔

مجتہد صاحب کے نزدیک اصول دین دو ہے

اہل سنت کے نزدیک دین کی بنیاد چار باتوں پر ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور

قیاس، کسی بھی مسائل کے استخراج و استنباط کے لئے قرآن کریم مقدم سمجھا جاتا ہے، پھر حدیث رسول، بعد ازیں علی الترتیب اجماع امت و قیاس پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن وہابیہ غیر مقلدین اس بابت دو فریق میں بٹے ہوئے ہیں، ایک طبقہ تو اہل سنت کی ہم نوائی میں اصول دین کو چار ہی تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ ابتدائی دور کے بعض رہنمایان غیر مقلدین کا موقف تھا، مثلاً غیر مقلد عالم مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے۔

اہل حدیث کا مذہب ہے کہ دین کے اصول چار ہیں۔ (۱) قرآن (۲) حدیث (۳) اجماع امت (۴) قیاس مجتہد۔ سب سے مقدم قرآن شریف ہے پھر علی السبیل المراتب۔

اہل حدیث کا مذہب، ص ۵۸

لیکن تشدد وہابیہ علم و عقل کی قلت کے سبب چار میں سے دو اجماع امت اور قیاس کا نہایت شدت سے انکار ہی نہیں کرتے بلکہ انہیں شرک کی بنیاد قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک دین میں اجماع امت اور قیاس کی رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے، ہمارے مجتہد صاحب بھی چار کی بجائے دو اصول کے قائل ہیں، اور دیگر وہابیہ غیر مقلدین کی طرح شاعرانہ موشگافیاں بھی کرتے ہیں۔

اہل حدیث کے دو اصول طیعوا اللہ و اطعوا الرسول

اس شعر کی روشنی میں آپ ہمارے مجتہد صاحب کے مذہب کو باسانی دیکھ سکتے ہیں، جو اجماع امت اور قیاسی مسائل پر عمل آوری کو بدعت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سمجھتے ہیں۔

حنفی مذہب پر اعتراض

مجتہد صاحب نے اب تک گاؤں اور اس کے اطراف میں جن گمراہ کن عقائد و افکار و ہابیہ سے ماحول کو متعفن کیا، اس میں عطر پاشی ضروری ہے، اس لئے ان کے چند موٹی موٹی بے سرو پا اعتراضات کے تسلی بخش جوابات مرقوم کیا جانا بھی ضروری ہے۔

جناب کا ایک شرمناک مغالطہ یہ ہے، کہ اہل حدیث فرقہ ہی دراصل اہل سنت ہے، جو ابتدائے اسلام سے آج تک موجود ہے، میں اسی فرقہ کا تابع دار ہوں، ثبوت میں آپ پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین دکھاتے ہیں، جن کے الفاظ یہ ہے۔

اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے جاسکتے ہیں، وہ حدیث کی تحقیر کرتے ہیں، زندیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتا ہے، فرقہ قدریہ اہل حدیث کو مجرہ کہتے ہیں، جہمیہ اہل حدیث کو مشبہ کہتے ہیں، رافضی اہل حدیث کو ناصیہ کہتے ہیں، یہ سب ایسی باتیں اس لئے کہتے ہیں کہ انہیں اہل حدیث سے دشمنی اور تعصب ہے، اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے یعنی اہل حدیث، اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں۔ (ص ۱۸۶)

شبہ کا ازالہ: اس عبارت کو غیر مقلدیت کی حقانیت کیلئے دلیل بنانا کہاں تک درست ہے، جب تک فرقہ اہل حدیث غیر مقلدیت کا تاریخی طور پر جائزہ نہ لیا جائے، تو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ حقیقت ہے یا فسانہ، وجل و فریب ہے یا اخلاص و للہیت کا

ترانہ۔ اس لئے پہلی غیر مقلد بیت ولادت پر حرف چند ملاحظہ فرمائیے۔

نام نہاد اہل حدیث کی تاریخ پیدائش

گزشتہ اوراق میں وہابیت کی تاریخ پیدائش پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے، تاہم یہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے، کہ ہندوستان میں وہابیت کا پودا 1823ء میں انگریزوں نے نجد عرب سے لایا، اور اس کی باگ ڈور مولوی اسماعیل دہلوی اور مولوی عبدالحی اور سید احمد رائے بریلوی کے ہاتھوں میں تھادی، اس وقت جماعت کا نام سرکاری دفاتر و کاغذات میں لفظ،، وہابی،، ہی لکھا جاتا تھا، اس نے مختصر مدت میں بہت سارے نام بدلے، یہاں تک کہ ۱۸۷۵ء میں غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین بٹالوی نے ملکہ وکٹوریہ سے اپنی جماعت کی سابقہ وفاداری و نمک حلائی کا واسطہ دیکر لفظ وہابی کو منسوخ کرایا تھا، اور جماعت کا نام بدل کر،، اہل حدیث،، رکھا، جیسا کہ خود غیر مقلد عالم عبدالمجید سوہدروی نے لکھا ہے۔

مولوی محمد حسین بٹالوی نے: اشاعت السنۃ کے ذریعہ اہل حدیث کی بہت خدمت کی، لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر و کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حاشیہ سیرت ثنائی ص ۴۵۲ مطبوعہ لاہور

غرض وہابیت بنام خانوادہ یہودیت انیسویں صدی کے ابتداء کی پیداوار ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا اقتباس سے روشن ہے۔

غیر مقلد بیت کی تاریخ پیدائش معلوم کرنے کے بعد اب آئیے حضور شیخ سیدنا عبدالقادر

جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے ان غیر مقلدین کا ثبوت پیش کرنا، انصاف پسندی ہے یا دجل و فریب کا شاخسانہ۔

حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ۷۰۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۸۵۰ھ میں رحلت فرمائی، گویا کہ آپ نے اس کتاب کو چھٹی صدی ہجری میں تصنیف فرمائی تھی، اور وہابیہ غیر مقلدین کی پیدائش اٹھارہویں صدی عیسوی یعنی تیرہویں صدی ہجری میں ہوئی، ایسی صورت میں اپنی پیدائش سے قبل کے کتاب کو اپنی جماعت کی حقانیت کے لئے دلیل پکڑنا۔۔۔ دجل و فریب نہیں تو کہاں کا انصاف ہے۔

اصل عبارت کا مصداق

اب آئیے کتاب غنیۃ الطالبین کی اصل عبارت کی طرف، اس کا اصل مصداق کون ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کی طرح مجتہد نہیں ہیں کہ ترجمہ دیکھ کر آپ سے لڑائی کریں، پہلے اصل عبارت چشم بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں، کیوں کہ جو اسرار و رموز اصلی عبارتوں سے مستفاد ہوتے ہیں وہ ترجمے سے کہاں حاصل، اور کبھی کبھی مصنف کی منشاء تک مترجم کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے، جس سے مصنف کے منشاء کے خلاف ترجمہ واقع ہو جاتا ہے، اور معنی کچھ سے کچھ پیدا ہو جاتا ہے، اس لئے ترجمہ سے دلیل پکڑنا جگ ہنسائی نہیں تو اور کیا ہے۔ بہر حال اصلی عبارت ملاحظہ کیجئے۔

واعلم ان لا اهل البدع علامات يعرفون بها بعلامه اهل البدعة الواقعة في
اهل الاثر وعلامة الزنادقة تسميتهم اهل الاثر مجبرة الحشوية ويريدون

ابطال الاثار وعلامة القدريّة تسميتهم اهل الاثر مجبرة وعلامة الجهمية
تسميتهم اهل السنة مشبهة وعلامة الرافضية تسميتهم اهل الاثر ناصبية
وكل ذلك عصبية وغيظ لاهل السنة ولا اسم لهم الا اسم واحد وهو
اصحاب الحديث۔ ص ۱۹۸

قارئین باجمکین: اس عبارت میں اہل سنت ہی کو اہل اثراصحاب حدیث کے لقب سے یاد
کیا ہے، نہ کہ غیر مقلدین وہابی نام نہاد اہل حدیث فرقہ خبیثہ کا، جس کی پیدائش کے دو دوچار
دن نہیں ہوئے، اور صدیوں پہلے کی تحریرات سے اپنی صداقت منوانے چلے ہیں، کیا
غیر مقلدین کا اہل حدیث نام رکھ لینے سے اس کی عمر بھی بڑھ گئی کہ اس کتاب کو دلیل بنانے
چل دئے، کیا اس کتاب کو دلیل بنانا فراڈ نہیں ہے، دجل و فریب نہیں ہے؟ انصاف قارئین
کے ہاتھ میں ہے۔

اعتراض دوم: آپ نے حنفی مذہب اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نشر زنی کرتے
ہوئے کہا کہ یہ دیکھئے فرقوں کی فہرست، بہتر ۲ فرقوں میں سے ایک فرقہ مرجیہ ہے، اور اس
کی بارہ شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ کا نام،، حنفیہ، ہے، صفحہ ۲۰۴ کا ترجمہ یہ ہے۔
،، ایک فرقہ کا نام حنفیہ ہے، یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے منسوب ہے۔

اعتراض کا جواب: ہمارے مجتہد صاحب نے اس اعتراض کو جس وقت اٹھایا تھا، اس
وقت یہ کتاب میرے پاس نہیں تھی، اسی لئے کتاب کو ان سے عاریتاً لے لی، اللہ نے فضل

فرمایا، اور اسی کتاب کے سرسری مطالعہ نے اس اعتراض کی حقیقت مجھ پر منکشف فرمادی، اور محض چار دن بعد اسے تین طرح کے جوابات اسی کتاب سے دیکر منہ بند کیا۔ چنانچہ اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً نو سو سال کا طویل عرصہ بیت گیا، جب تک یہ کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی رہی کسی نے اس کو حنفیہ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گمراہیت کی دلیل نہیں بنائی، مگر جب ہندو پاک میں وہابیوں نے اپنے منحوس قدم رکھا، اور اہل سنت کے قدیم کتابوں میں تحریفات کا سلسلہ شروع کیا تو یہ کتاب بھی مشق ستم بنی، اور اس میں حذف و اضافہ کر کے اپنے مذہب کے مطابق کر لیا، اس مقام پر بھی انہوں نے معنوی تحریف کیں، جس کی تائد خود کتاب مذکور کے متعدد مقامات کی عبارات سے ہوتی ہیں۔

پہلا جواب :- پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر امام اعظم رضی اللہ عنہ کو گمراہ اور بدعتی تھے، تو پھر کیوں اپنی اسی کتاب میں دوسری جگہ، امام اعظم، کے محترم نام سے یاد کیا؟ اور اس کے مذہب پر عمل کرنے والوں پر اعتراض کرنے سے منع فرمایا؟۔ (دیکھئے صفحہ نمبر ۱۴۹-۵۳۵)

دوسرا جواب :- اصول حدیث میں اس بات پر محدثین بڑی سختی سے پابند تھے کہ اہل بدعت کے بیان کردہ احادیث سے اجتناب کیا جائے، اگر حنفیہ گمراہ تھے، تو اصحاب صحاح ستہ ان کی روایات کردہ احادیث کو اپنی اپنی صحیح میں جگہ کیوں دی؟ اور خود حضور غوث الاعظم

رضی اللہ عنہ نے اسی کتاب کے متعدد مقامات پر ان احادیث کو نقل فرمایا جن کے راوی مشہور و معروف حنفی محدثین کرام ہیں؟ مثلاً امام وکیع، ان کی بابت حدائق حنفیہ میں لکھا ہوا ہے۔
 آپ تبع تابعین میں سے تھے، اور امام شافعی و احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کے استاذ تھے، امام اعظم کے شاگرد تھے اور امام صاحب ہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، ان کی روایت کردہ حدیث جہاں پر ائمہ صحاح ستہ نے لیں وہیں پر حضور غوث الاعظم نے بھی غنیۃ الطالبین میں نقل فرمائی۔ (ماؤخذ از حدائق حنفیہ)

اسی طرح قاضی محمد بن عبد اللہ حنفی جو امام صاحب کے اجل شاگردوں میں سے تھے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کی روایات بھی اسی کتاب میں نقل فرمائی، نہ صرف آپ نے بلکہ ائمہ صحاح ستہ نے بھی آپ سے روایات لیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حنفی محدثین کی روایات متعدد اسنادات سے منقول ہیں۔

لہذا اگر حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ واقعی امام اعظم اور ان کے مقلدین کو گمراہ قرار دیئے ہیں تو ان کی روایات ہرگز نہ ائمہ صحاح ستہ لیتے اور نہ آپ خود ان روایات کو لکھتے، کیوں کہ اہل بدعت سے روایات لینا محدثین کرام جائز نہیں رکھتے تھے۔

تیسرا جواب:- اسی کتاب میں آپ نے تصوف و سلوک کا ایک باب قائم فرمایا ہے، جس میں حنفی اولیاء اللہ و مشائخ مثل حضرت ابراہیم ادھم، فضیل بن عیاض، امام حفص، حاتم اصم اور بایزید بسطامی رحمہم اللہ کے اسمائے گرامی کے ساتھ ان کے اقوال و ارشادات بھی کثرت سے نقل کئے ہیں۔

پس ان تمام آثار و شواہد کو خود آپ نے اپنی اسی کتاب میں جمع فرما دیا ہے، جس سے محرفین اور شر پسند عناصر کی قلعی کھل جاتی ہے، اور حقیقت کا کچھ سراغ ضرور ملتا ہے۔

یہاں تک تو ترجمہ کتاب کی ظاہر عبارتوں کو دیکھ کر ثابت کر دیا تھا کہ آپ نے امام اعظم اور ان کے کل مقلدین کو گمراہ قرار نہیں دیا تھا، اب آئیے اس کے اصلی عبارت کو دیکھتے ہیں، آپ نے اس میں کیا لکھا ہے اور کیا مترجم نے صاحب مصنف کے منشاء تک رسائی حاصل کر پائی ہے یا معنوی تحریف کر کے امت مسلمہ کے ایک تہائی حصہ کو گمراہ قرار دینے کا سبب بنایا ہے۔

جواب چہارم :- غنیۃ الطالبین میں جن عبارتوں کے ترجمہ سے زمانہ حال کے غیر مقلدین اور ہمارے مجتہد صاحب نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنفی مذہب کے بطلان کے لئے دلیل پکڑی ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

ایک فرقہ کا نام حنفیہ ہے، یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے منسوب ہے۔

دل اگر مخلص ہو اور حسن ظن کا پہلو رکھتا ہو تو ظن باطل راہ نہیں پاتی، لیکن اگر دل کافرو مشرک بنانے کی جانب پہلے ہی سے مائل ہو تو اس مرض کا علاج نہیں، لہذا اگر مجتہد صاحب اس فرقہ کا آپ سے منسوب ہونے کی نسبت تحقیق کرتا اور اصل عبارت ہی کو دیکھ لیتے تو آپ جیسے عظیم ترین امام کو گمراہ سمجھنے کی کبھی غلطی نہیں کرتے، اصل عبارت یہ ہے۔

واما الحنفیۃ فہم بعض اصحاب ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت - ص ۲۳۰

جس کا کھلا مطلب ہے کہ امام صاحب کے بعض اصحاب جو مرجئی تھے، اور امام صاحب

سے روایت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو ایک فرقہ،، حنفی،، کے طور پر پہچان کرائی، جس سے سارے حنفی مراد نہیں ہے، اور جیسا کہ بعض اصحاب ابی حنیفہ سے روشن ہے، امام صاحب اس الزام سے قطعی طور پر بری ہیں۔

اس کے باوجود امام اعظم رحمۃ اللہ پر غیر مقلدین کا شب و ستم رواں رکھنا، اور ہمارے مجتہد صاحب کا بھی بغیر تحقیق کئے اندھا دھند تابعداری کرنا، امت کے درمیان فتنے پھیلانے کے مترادف ہے، یا نہیں؟ اس لئے انہیں کے ایک مایہ ناز عالم کی تحقیق پیش کئے دیتے ہیں جسے تسلیم کرنے میں ہمارے یتیم العلم مجتہد صاحب کو دقت نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں۔

حوالہ غنیۃ الطالبین اور اس کا جواب: بعض لوگوں کو حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ٹھوکر لگی ہے کہ آپ نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرجیوں میں شمار کیا۔ سو اس کا جواب ہم اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنے شیخ الشیخ حضرت سید نواب صاحب مرحوم کے حوالے سے دیتے ہیں، جو انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نقل کیا ہے۔

آپ دلیل الطالب میں بطور سوال و جواب فرماتے ہیں۔

سوال: در غنیۃ الطالبین مرجیہ را در اصحاب ابی حنیفہ نعمان ذکر کردہ اند و کذا غیرہ فی غیرہ وجہ آن چیست؟

ترجمہ عبارت: شاہ ولی اللہ صاحب نے تمہیمات الہیہ میں لکھا ہے، کہ ارجاء دو قسم پر

ہے۔ ایک ارجاء ایسا ہے کہ قائل کو سنت سے نکال دیتا ہے، دوسرا وہ ہے جو سنت سے نکالتا نہیں۔ اول یہ ہے کہ کوئی اس بات کا معتقد ہو کہ جس شخص نے زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق کر لی اس کو کوئی معصیت بالکل ضرر نہیں دے گی۔ اور دوم یہ کہ اعتقاد کرے کہ عمل ایمان کی جز نہیں ہے لیکن ثواب و عقاب ان پر مترتب ہوتے ہیں اور دونوں (قسموں) میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے مرجیہ کے خطا ہونے پر اور ان (صحابہ اور تابعین) کا قول ہے کہ عمل اور عقاب مترتب ہوتا ہے۔

مسئلہ ثانیہ: (ترجمہ عبارت) پس ان (صحابہ اور تابعین) کا مخالف گمراہ اور بدعتی ہے اور دوسرے مسئلہ میں سلف کا اجماع ثابت نہیں ہوا۔ بلکہ دلائل متعارض ہیں۔ بعض آیات و احادیث اور آثار (صحابہ) اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان غیر عمل ہے اور اکثر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان کا اطلاق قول اور عمل پر ہے اور یہ نزاع (محض) لفظ کی طرف رجوع کرتی ہے یعنی لفظی ہے بوجہ اس کے کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ عاصی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اگرچہ مستحق عذاب ہے۔ اور ان دلائل کو پھیرنا جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان ان سب چیزوں (عقائد و اعمال) کا نام ہے ادنیٰ توجہ سے ممکن ہے۔

حضرت شاہ صاحب کے اس حوالہ کے حضرت نواب صاحب مرحوم و مغفور اپنی طرف سے اس پر تبصرہ کر کے کہتے ہیں۔

(ترجمہ عبارت) حضرت شیخ جیلانی کی مراد شق ثانی ہے، اور اس پر کوئی غبار نہیں۔ اگرچہ

دلائل پر نظر رکھنے سے اہل حدیث کا مذہب ہی رائج ہے کہ ایمان مجموع اقرار اور تصدیق اور عمل کا نام ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب حنفی نے بھی مالا بدمنہ میں یہی کہا ہے۔ پس مشکل دور ہوگئی اور ہلال کا مطلع صاف ہو گیا اور توفیق خدا سے ہے۔

اور رہی بات امام صاحب کی جانب مرجئی کی نسبت تو یہ بات بھی صرف اڑائی ہوئی باتوں پر ہے، تا کہ کسی طرح سے بھی ہو امام صاحب کو بدنام کیا جاسکے، حضرت سیدنا سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی اس عبارت میں اس الزام کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جنہوں نے بھی زبردستی دلیل بنانے کی کوشش کی ہے، اہل علم نے ان کو کئی طرح سے اس کے جوابات دئے ہیں، اہل علم کے نزدیک مرجہ کی دو قسم ہے، ایک مرجہ خالصہ، دوم مرجہ السنہ، مرجہ خالصہ وہ ہے جو ایک فرقہ ہے، آپ اور آپ کے بہت سے اصحاب اور امام شافعی کے بعض اصحاب کو مرجہ السنہ قرار دیتے ہیں۔

لیکن جس مرجہ خالصہ کی نسبت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں اچھالنے کی کوشش کی تھی، اسے انصاف پسند غیر مقلدین بھی قبول نہیں کرتے، جیسا کہ غیر مقلد عالم ابراہیم میرسیا لکوٹی لکھتے ہیں۔

امام بخاری (رحمۃ اللہ الباری) کے بعض حوالے لوگوں کے لئے سخت ٹھوکر کا باعث ہوئے، پس لازم ہے کہ ہم ان میں سے سب سے سخت حوالے کا ذکر کر کے اس کا جواب دیں، اور باقی حوالوں کو اسی کے قیاس پر چھوڑ دیں۔ وباللہ التوفیق۔

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری مرحوم اکثر دفعہ فرمایا کرتے تھے، عرب کا منہ زور شاعر متنبی

کہتا ہے ، ۔

إذا انتك مذمتی من ناقص فہی الشہادۃ لی بانى کامل
یعنی جب تیرے پاس میری مذمت کسی ناقص آدمی کے ذریعے پہنچے تو تو سمجھ لے کہ وہ اس
بات کی شہادت ہے کہ میں کامل ہوں۔

محدثین کے نزدیک روایت کے متعلق سب سے پہلے رایوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، کہ
وہ کیسے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کی طرح اپنی دیگر کتب میں صحت کا
التزام نہیں کیا۔ پس دیکھنا چاہئے کہ یہ روایت امام بخاری تک کیسے واسطے سے پہنچی ہے سو
معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ صغیر میں فرماتے ہیں۔

بیان کیا ہم سے نعیم بن حماد نے اس نے کہا ہم سے بیان کیا فرازی نے اس نے کہا میں
(امام) سفیان کے پاس (بیٹھا) تھا کہ ان کے پاس (امام) نعمان (ابو حنیفہ) کی موت کی
خبر آئی تو انہوں نے کہا الحمد للہ۔ وہ اسلام کو گھنڈی گھنڈی کر کے توڑتا تھا۔ اسلام میں
اس سے بڑا بد بخت کوئی پیدا نہیں ہوا،، (معاذ اللہ) (تاریخ صغیر ص ۴۷ مطبوعہ آلہ آباد)
الجواب : نعیم کے متعلق نقاد ائمہ حدیث میں سخت اختلاف ہے۔ بعض کی رائیں اچھی ہیں
اور بعض کی بہت سخت ہیں، حافظ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں۔

(۱) أحد الائمة الاعلام على لين فى حديثه۔ یعنی ائمہ اعلام میں سے ایک
ہے۔ باوجود اس کی روایت حدیث میں نرم ہے۔

(۲) خرج له البخارى مقرونا بغيره۔ امام بخاری نے اس کی حدیث روایت کی ہے

لیکن دوسرے (ثقہ راوی) کے ساتھ ملا کر۔

(۳) قال العباس بن مصعب فی تاریخہ نعیم بن حماد وضع کتابا فی الرد علی الحنیفة۔ یعنی عباس بن مصعب نے اپنی تاریخ میں کہا کہ نعیم بن حامد نے حنیفوں کے رد میں کئی کتابیں تصنیف کیں۔

(۴) امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں۔ انا اعرف الناس۔ (میزان) یعنی میں نعیم کے حال سے سب سے زیادہ واقف ہوں، اس کے بعد امام ذہبی افتراق امت کی حدیث جو نعیم کی روایت سے ہے ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تفترق امتی علی بضع وسبعین فرقة اعظمها فتنة علی امتی قوم یقیسون الامور براہم فیحلون الحرام ویحرمون الحلال (میزان جلد ۲ ص) یعنی آنحضرت نے فرمایا کہ میری امت ستر سے کچھ اوپر فرقوں میں منقسم ہو جائے گی۔ میری امت پر سب سے بڑے فتنہ والا وہ فرقہ ہوگا جو امور (دین) کو اپنی رائے سے قیاس کر کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنائیں گے (معاذ اللہ)

بے شک نعیم کی یہ حدیث حنیفوں کے رد کے لئے تشددین کے ہاتھ میں سیف مصقول کا کام دیتی ہے۔ لیکن اس کے آگے ملاحظہ فرمائیں کہ نعیم کی اس روایت کی بابت امام ذہبی انہی امام یحییٰ بن معین کی کیا رائے نقل کرتے ہیں۔

، محمد بن علی بن حمزہ مروزی (جو نعیم بن حماد کے شاگرد تھے) کہتے ہیں میں نے حضرت یحییٰ بن معین سے اس روایت کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا۔ لیس له اصل۔ یعنی اس کا

کوئی اصل نہیں ہے،،

اس روایت کو نعیم کی کتب دربارہ تر دید حنفیہ کے ساتھ ملا کر غور کیا جائے تو صاف کھل جاتا ہے کہ نعیم کی مخالفت بنا بر تحقیقات نہیں۔ بلکہ بے اصل روایات کی بنا پر ہے۔ خیر یہ تو مذہب حنفی کے متعلق اس کی روش کا حال ہے، اب خود سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ کی ذات اقدس کی نسبت حافظ ذہبی کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔،، (ابو الفتح) از دی نے کہا نعیم سنت کی تقویت میں حدیث بنالیا کرتا تھا اور جھوٹی حکایتیں بھی (امام ابو حنیفہ) نعمان کی عیب گوئی میں جو سب کی سب جھوٹی ہیں،، (میزان جلد ۲ ص ۵۳۶)

اسی طرح حافظ ابن حجر نے بھی اس قول کو تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے کہ حافظ عبدالعظیم منذری نے ترغیب وترہیب کے خاتمہ پر بعض ان راویوں کی فہرست لکھی ہے جن کے متعلق ائمہ حدیث کی مختلف رائیں ہیں اس فہرست میں اسی نعیم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور امام از دی کا مذکورہ بالا قول نقل کیا ہے کہ نعیم (مذکور) سنت کی تقویت میں اور امام ابو حنیفہ کی بد گوئی میں جھوٹی حدیثیں اور من گھڑت حکایتیں بنالیا کرتا تھا۔ (ترغیب وترہیب مطبوعہ دہلی بر حاشیہ مشکوٰۃ ص ۵۷۴)

(اس کے بعد علامہ ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ جو سبط ابن العجمی کے نام سے مشہور تھے، ۸۴ھ میں فوت ہوئے، ان کی ایک نادر و نایاب کتاب،، نہایۃ السؤل فی روائۃ السنۃ الاصول،، کے قلمی نسخہ کا حوالہ دیا ہے، بخوف طوالت صرف عبارت پیش کئے دیتے ہیں۔) (کان نعیم) ممن یضع الاحادیث فی تقویۃ السنۃ وحکایات مزورۃ فی

ثلب نعمان کلھا کذب،، ترجمہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔

(۴) امام نسائی کہتے ہیں نعیم ضعیف۔ لیس بشقہ۔ یعنی نعیم ضعیف ہے۔ ثقہ نہیں ہے لیس حجة (اکیلا روایت کرے تو) حجت نہیں ہے۔

(۵) ذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال ربما اخطاء ووهم۔ یعنی ابن حبان نے اس کو ثقات میں لکھا ہے اور (باوجود اس کے) کہا وہ خطا بھی کرتا تھا، اور وہم بھی۔
(۶) اسی طرح امام ابو داؤد کہتے ہیں۔ نعیم کی بیس احادیث ہیں جن کا کوئی اصل نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ نعیم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ جیسے بزرگ امام کے حق میں بدگوئی کریں۔ جن کو حافظ شمس الدین ذہبی جیسے ناقد الرجال امام اعظم کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں اور آپ کے حق میں لکھتے ہیں۔ احد ائمة الاسلام والسادة الاعلام واحد ارکان العلماء، واحد الائمة الاربعه اصحاب المذاهب المتبوعه (الخ) نیز امام یحییٰ بن معین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ (امام ابو حنیفہ) ثقہ تھے، اہل الصدق تھے کذب سے متہم نہ تھے، نیز عبد اللہ بن داؤد حرینی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مناسب ہے کہ اپنی نماز میں امام ابو حنیفہ کے لئے دعا کیا کریں، کیونکہ انہوں نے ان پر فقہ اور سنن (نبویہ) کو محفوظ رکھا (البدایہ والنہایہ جلد دہم ص ۱۰۷)

تاریخ اہل حدیث ص ۸۲ تا ۸۶

اتنے طویل اقتباس کو من وعین نقل کر دیا تا کہ غیر مقلدین ہماری نہیں تو کم از کم خود اپنی

برادری کی تحقیق ہی پر عمل کر لیں، اور امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدگوئی اور ان پر شب و شتم سے پرہیز کریں۔

دشمن امام کی تابوت پر آخری نکیل

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اس آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں -

تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سے جو یہ سراغ لیکے چلے
آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا
چنانچہ اولیاء اللہ و بزرگان دین سے عقیدت و محبت، جہاں پر برکات کے نزول کا سبب
ہے، وہیں پر نجات اخروی کا بھی ذریعہ ہے، اور ان سے سوئے ظن، گستاخی و بے ادبی
اور بر گشتگی سوئے خاتمہ کی علامت ہے، اس مقام پر زیادہ کچھ نہ کہہ کر خود غیر مقلد مولوی
ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کا اپنا تجربہ انہیں کی کتاب،، تاریخ اہل حدیث،، سے نقل کئے
دیتے ہیں۔

فیض ربانی: ہر چند کہ میں سخت گنہ گار ہوں، لیکن یہ ایمان رکھتا ہوں اور اپنے صالح
اساتذہ جناب مولانا ابو عبد اللہ عبید اللہ غلام حسن صاحب مرحوم سیالکوٹی اور جناب مولانا
حافظ عبد المنان صاحب مرحوم محدث وزیر آبادی کی صحبت و تلقین سے یہ بات یقین کے
رتبے تک پہنچ چکی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین سے حسن عقیدت نزول
برکات کا ذریعہ ہے، اس لئے بعض اوقات خدا تعالیٰ اپنے فضل عیم سے کوئی فیض اس ذرہ

بے مقدار پر نازل کر دیتا ہے، اس مقام پر اس کی صورت یوں ہے کہ جب میں نے اس مسئلہ کے لئے کتب متعلقہ الماری سے نکالیں۔ اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی سے میرے دل پر غبار آگیا۔ جس کا اثر بیرونی طور پر یہ ہوا کہ دن دوپہر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا۔ یکا یک میرے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا گویا ظلمت بعضها فوق بعض کا نظارہ ہو گیا، معاذ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ حضرت امام صاحب سے بدظنی کا نتیجہ ہے، اس سے استغفار کرو۔ میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کئے۔ وہ اندھیرے فوراً کافور ہو گئے اور ان کی بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا۔ اس وقت سے میری حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور میں ان شخصوں سے جن کو حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں ہے، کہا کرتا ہوں کہ میری اور تمہاری مثال اس آیت کی مثال ہے کہ حق تعالیٰ منکرین معارج قدسیہ آنحضرت ﷺ سے خطاب کر کے فرماتا ہے، افتسمارنہ علی ما یری۔ میں نے جو کچھ عالم بیداری اور ہشیاری میں دیکھ لیا اس میں مجھ سے جھگڑا کرنا بے سود ہے۔ هذا والله وبی الهدایة۔

خاتمة الکلام : اب میں اس مضمون کو ان کلمات پر ختم کرتا ہوں اور اپنے ناظرین (غیر مقلدین) سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین سے خصوصاً ائمہ متبوعین سے حسن ظن رکھیں۔ اور گستاخی اور شوخی اور بے ادبی سے پرہیز کریں۔ کیوں کہ اس کا نتیجہ ہر دو جہاں میں موجب خسران و نقصان ہے۔ نسئل اللہ الکریم حسن الظن والتادب مع

الصالحين ونعوذ بالله العظيم من سوء الظن بهم والوقية فيهم فانه عرف
الرفض والخروج وعلامة المافين ونعم ما قبل -

از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم شد از لطف رب

خاک پائے علماء متقدمین و متاخرین حافظ محمد ابراہیم میرسیا لکوٹی

تاریخ اہل حدیث صفحہ ۹۵-۹۶

چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم و دیانت اور تقویٰ و طہارت، پاکیزگی نفس کی ایک
دنیا معترف ہیں، اور امت محمدیہ علی صاحب الصلوٰۃ والتسلیمات کا تہائی حصہ آپ کے مقلد
ہیں، عراق و ایران، ماوراء النہر شام و ہند میں آپ ہی کا مذہب رائج ہے، اس لئے آپ کی
ذات سے کوئی بھی شخص مستغنی نہیں ہو سکتا، اور اس مذہب کو گمراہ کہنا خود اپنی گمراہی کی دلیل
ہے، اور امام صاحب کو بدعتی قرار دینا یا ان سے بغض رکھنا گویا کہ اپنی عاقبت کے تباہی کی
دلیل ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود غیر مقلد عالم کہہ رہا ہے۔

کیا اب بھی ہمارے مجتہد صاحب کو شک ہے، کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ گمراہ تھے، اگر اب
بھی دل ظن باطل سے تائب نہ ہوا تو اپنی بدبختی اور عاقبت نااندیشی پر ماتم کرے۔

تقلید اور نام نہاد مجتہد

ہمارے مجتہد صاحب اہل سنت کے ہر عمل کو غیر مقلدیت کا عینک لگا کر دیکھتے ہیں، اس
لئے تقلید کے باب میں بھی غیر مقلدین ہی کے ہم خیال وہم مشرب ہیں، تقلید کو شرک قرار

دیتے ہیں، اور مقلدین کو شرک کہتے نہیں تھکتے، لیکن مباحثہ بیلوا میں جب ان سے دیوبندی علمائے اربعہ کی بابت سوال کیا گیا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد، مولانا شرف علی تھانوی اور مولانا قاسم نانوتوی نے جو کفریہ کلمات اپنی اپنی کتابوں میں کہے ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں، آنجناب نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ سب کفریہ کلمات ہیں، لیکن ان اقوال خبیثہ کے قائلین کی نسبت اجتہاد پر قربان جانیے، کہتے ہیں کہ اس کے قائلین کافر نہیں ہوں گے، ہے نہ عجمہ روزگار، وہاں پر دیکھئے مقلدین کو ان کے تقلید کرنے کے جرم میں کافر کہنے سے بھی پاک محسوس نہیں کرتے، مگر یہاں پر کفر لکھنے والے اور چھاپنے والے کو کافر ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں صرف اس لئے کہ علمائے دیوبند ان کے مذہبی بھائی ہیں، اعتقاداً ایک ہیں، اس لئے کافر کہنے سے کف لسان کیا، اور علمائے اہل سنت کو اس لئے کافر و شرک کہنے سے نہیں چوکتے کہ یہ انگریز کی نوآبادیاتی مذہب و ہابیت کے مخالف ہیں۔

شرعی تقلید کے منکر اندھی تقلید میں گرفتار

کیا ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ آدمی شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ اور ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اگر یہ بات ہے تو غیر مقلدیت کے دعویٰ کرنے والے بھی شرک سے نہیں بچ سکتے، یہاں تک کہ ہمارے نام نہاد مجتہد صاحب بھی نہیں، کیونکہ تقلید ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان مستغنی و بیزار نہیں ہو سکتا، انسان کے ہر قول و فعل پر تقلید کا چھاپ لگا ہوا ہے، خود ہمارے مجتہد صاحب کا وہابیت کی عینک سے اہل سنت کو کافر و شرک

کہنا بھی تقلید ہے، کیوں کہ وہ اپنی لیاقت سے پرے کی بات کر رہا ہے، اور انہیں کی تقلید میں کہہ رہا ہے، چنانچہ تقلید ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی صحیح الدماغ شخص انکار نہیں کر سکتا، جیسا کہ خود ان کے امام الہند مولوی ابوالکلام آزاد کا تجربہ ہے، ملاحظہ کیجئے لکھتے ہیں۔

یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان تقلید سے کبھی باز نہیں آتا، ترک تقلید ہی کے نام پر وہ جن شخصوں کی عزت کرتا ہے، انہی کی تقلید شروع کر دیتا ہے، میں نے سرسید سے سب سے بڑی چیز، جو اس وقت پائی تھی، وہ بھی ترک تقلید تھی، مفسرین کی، فقہاء کی، محدثین کی، متکلمین کی، تمام علماء کی، تیرہ سو برس کی اجتماعی عقائد و مسلمات اور ان کروڑوں اور ان گنت مسلمانوں کی، جو تیرہ صدیوں میں گزر چکے، تاہم میں خود سرسید کا نہ صرف مقلد اعمیٰ تھا، بلکہ تقلید کے نام پر پرستش کرتا تھا!۔ آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ص ۲۴۲

لہذا اب دیکھئے پیشوایان غیر مقلدین دوسروں کو تو ترک تقلید کا درس دے رہے ہیں مگر خود وہ لوگ کس طرح چھپ چھپ کر تقلید پر فریفتہ ہیں، کسی اترے غیرے کی زبانی نہیں بلکہ خود غیر مقلد مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زبانی ملاحظہ کیجئے، لکھتے ہیں۔

تقلید مطلق یہ ہے کہ بغیر تعیین کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا جائے۔ جو اہل حدیث کا مذہب ہے۔ تقلید شخصی یہ ہے کہ خاص ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کی بات مانی جائے، جو مقلدین کا مذہب ہے۔ فتاویٰ ثنائیہ جلد اول ص ۲۵۶

اس مقام پر امرتسری صاحب نے بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں، کہ علماء سے مسئلہ پوچھ کر عمل

کرنے کا نام بھی تقلید ہی قرار دیا ہے، اور جس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ چاہے قرآن سے بتائے یا حدیث سے، اگر اس میں ان کو نہ ملے تو فقط اپنی رائے و قیاس سے مسئلہ بتائے، اور وہ عالم اگر کسی اور عالم کی کتاب سے ہو یا ان سے پوچھ کر بتائے تو تقلید جمود کا شکار ہو جائے گا، جو کہ اس مذہب میں شرک ہے۔

اس لئے یہ لوگ کسی ایک عالم دین کو مقتدا بنا کر اس کی تقلید کے پابند نہیں ہیں، بلکہ مختلف علمائے کرام میں سے جس کی چاہے اس کی تقلید کرتے ہیں، اس لحاظ سے منکرین تقلید و ہابیہ کا دائرہ مقلدین اہل سنت سے وسیع تر ہوا، کہ یہ لوگ ایک ہی شخص کے مقلد ہیں، اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ منکرین تقلید بھی اپنے گلے میں قلاوہ تقلید رکھتے ہیں تو انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اہل سنت مقلدین کو کافر و مشرک کہے۔

ہمارے مجتہد صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب کسی ایک عالم کی بات کو سننا خبر واحد کے حکم میں ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا، تو آئیے دو اور دلیل دیئے دیتے ہیں، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ وہابیہ غیر مقلدین جو دن کی روشنی میں تقلید کا انکار کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں چوری چوری کس طرح تقلید کا عاشق و دلدادہ ہے، معلوم ہو جائے۔ مولوی ابراہیم میرسیا لکوٹی غیر مقلدین کے ایک معتبر عالم ہیں، اس نے اپنی کتاب،، تاریخ اہل حدیث،، میں ایک عنوان،، اہل حدیث کا مسلک مبین،، کے نام سے لکھا ہے، اس میں لکھتے ہیں۔

کیا ہمارے خفی بھائی ہم اہل حدیثوں کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم تقلید سے مطلقاً انکار کرتے ہیں اور عوام کو تعلیم کرتے ہیں کہ وہ باوجود رسول اللہ ﷺ کی حدیث یا اقوال صحابہ

نہ ملنے کے اور خود بھی کتب متداولہ مشہورہ میں علمی قابلیت نہ رکھنے کے اقوال ائمہ کو
(معاذ اللہ) ٹھکرا دیا کریں۔ اور مادر و پدر آزاد ہو کر جو چاہیں سو کیا کریں۔ اگر ان کا یہی
خیال ہے تو ہم صاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مسلک سمجھنے میں تحقیق
سے کام نہیں لیا،۔۔۔۔۔ باقی رہی تقلید لا علمی سو یہ چار قسم (پر) ہے، قسم اول واجب ہے اور
وہ مطلق تقلید ہے کسی مجتہدین اہل سنت میں سے۔ لا علی التعین جس کو مولانا شاہ ولی اللہ نے
عقد الجدید میں کہا ہے کہ یہ تقلید واجب ہے، اور صحیح ہے باتفاق امت، قسم دوم مباح ہے اور وہ
تقلید مذہب معین کی ہے۔ ص ۴۶/۴۷

سیالکوٹی صاحب نے مذکورہ بالا اقتباس میں جو کچھ لکھا ہے وہ وہابیہ غیر مقلدین کے شیخ
الکل میاں نذیر حسین دہلوی کی کتاب معیار الحق کے دو صفحہ ۸۰ اور ۸۱ میں پھیلا ہوا ہے، اور
میاں صاحب بھی تقلید کے قائل تھے، لہذا آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح مطلق تقلید کو مولانا
امر تسری نے غیر مقلدین کا مذہب قرار دیا ہے، اس کو غیر مقلدین کے باوا آدم نے واجب کہا
ہے، بلکہ اس کے واجب ہونے پر اجماع و اتفاق نقل کیا ہے۔ پھر اس کے باوجود تقلید سے
جلن کیوں؟ اہل سنت مقلدین سے دشمنی کیوں؟
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

تقلیدی مذاہب الہامی ہیں

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متاخرین میں بلند پایہ عالم اور مایہ ناز صوفی گزرے ہیں، اور غیر مقلدین کے بلجاو مائی بھی ہیں، آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائیں لیکن ان کے ساتھ حادثہ یہ پیش آیا کہ زیادہ تر کتابوں کی عبارتوں میں اضافہ و ترمیم کر دیں، نیز پوری کی پوری کتابیں لکھ کر آپ کے نام سے منسوب کر دیں، اس طرح آپ کو وہابی نہیں تو اس کے زیر دست حامی بنا کر پیش کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حقیقت کہاں چھپ سکتی ہے، ان بناوٹ کے اصولوں سے، اب جب کہ آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آرہی ہیں، رخ تاباں سے کالی گھٹا چھٹ رہی ہے۔

جس وقت ہندوستان میں وہابیت قدم جمار ہی تھی تو شاہ صاحب کے دامن میں پناہ لیا تھا، مگر اب جب کہ حقیقتیں واشگاف ہو رہی ہیں تو وہابیت کی نئی نسل کے نزدیک شاہ صاحب بھی اسی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، جس صف میں علمائے اہل سنت بریلوی حضرات ہیں۔

چنانچہ ہمارے نام نہاد مجتہد صاحب بھی دیگر عام وہابیہ کی طرح آپ کی تصنیفات کو حوالے میں پیش کرتے ہیں، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے خیالات در باب تقلید اور حنفی مذہب پیش کردوں تو شاید تالیف قلب ہو جائے، مجتہد صاحب غور سے پڑھئے کہ آپ کے نزدیک مذاہب اربعہ کشف والہام سے محقق ہیں، فیوض الحرمین جو کہ مدینہ منورہ میں اقامت کے دوران آپ نے تصنیف فرمائی تھی، اس میں آپ نے مذاہب

اربعہ سے متعلق اپنا الہام تحریر فرمایا، ملاحظہ کیجئے۔

میں نے غور کی کہ آں حضرت ﷺ مذاہب فقہ میں سے کس مذہب کی طرف مائل ہیں کہ میں بھی وہی مذہب اختیار کروں تو معلوم ہوا کہ سب مذہب آپ کے نزدیک برابر ہیں۔

فیوض الحرمین ص ۳۸

اور تقلید کی بابت اپنا مکالمہ تحریر فرماتے ہیں۔

استفادہ کیا میں نے آں حضرت ﷺ سے تین امور اپنے عندیہ کے خلاف اور اس کے خلاف جدھر میری طبیعت بہت مائل تھی، تو یہ استفادی ہو گئی میرے واسطے برہان حق تعالیٰ کی، ایک تو وصیت ترک التفات (ص ۷۹)۔۔۔۔۔ دوسرا امر ہے ان مذاہب اربعہ کی تقلید کی وصیت کہ میں نہ نکلوں ان سے اور موافقت کروں تا بمقدور اور میری سرشت انکار تقلید کا اور انکار اس سے روگردانی کرتی تھی جو شئے طلب کی گئی مجھ سے وہ تقلید کی پیروی ہے بخلاف میرے نفس کے۔ فیوض الحرمین ص ۸۰

اور آپ نے ان چاروں مذاہب میں سے کس کو فوقیت دی، اس بات کو جاننے کے لئے اسی کتاب کے صفحہ ۶۰/۵۹ کو ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں۔

عرفنی رسول اللہ ﷺ ان فی المذہب الحنفی طريقة انیقة ہی اوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت فی زمان البخاری واصحابہ وذاک ان یؤخذ من اقوال الثلاثة قول اقربهم بها فی المسئلة ثم بعد ذالک یتبعہ اختبارات الفقہاء الحنفیین الذین کانوا من علماء الحدیث

قرب شيء سكت عنه الثلاثة في الاصول وما تعرضون النفية ودلت الا
 حديث عليه فليس بدمن اثباته والكل مذهب حنفى۔

ترجمہ: مجھ کو پہنچوا دیا رسول اللہ ﷺ نے حنفی مذہب میں ایک بہت اچھا طریقہ ہے وہ بہت
 موافق ہے اس طریقہ سنت سے جو تنقیح ہوا بخاری اور اس کے ساتھ والوں کے زمانہ میں اور
 وہ ہے کہ مسئلہ میں اقوال ثلاثہ یعنی امام اعظم اور صاحبین میں سے جو قول اقرب ہو وہ لے لیا
 جائے، پھر بعد اس کے فقہاء حنفی جو علمائے حدیث سے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں
 جو امام اور صاحبین نے اصول میں نہیں بیان کیں اور نہ ان کی نفی کی ہے اور حدیثیں ان پر
 دلالت کرتی ہیں تو ان کا اثبات ضرور ہے اور سب مذہب حنفی ہیں۔

فیوض الحرمین ص

لہذا آپ تادم مرگ حنفی مقلد ہی رہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ سے تقلید طبیعت کی انکاری
 کے باوجود رسول اکرم ﷺ نے طلب فرمایا تھا، آپ سنی تھے فرامین مصطفیٰ ﷺ کو سر
 آنکھوں پر رکھا، وہابی نہ تھے، کہ حکم عدولی کر کے تقلید کو ترک کر دیتے، اب کہئے مجتہد صاحب
 خود آپ کے مدوح کو تقلید کرنے کا حکم خود رسول اکرم ﷺ نے دیا تھا، پھر آپ اس سے رو
 گردانی کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہابیت کے شر سے بچا کر اہل سنت میں داخل
 فرمائے۔

تقلید کے فوائد

حنفی مذہب اور تقلید کے بارے میں اتنا کچھ بیان کرنے کے باوجود اگر اب بھی ہدایت کا

دروازہ بند ہے اور تسلی نہیں ہوئی ہے تو بارے دیگر خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی مزید تقلید کے فوائد اور ترک تقلید کی تباہ کاری کی داستان ملاحظہ فرمائیے فرماتے ہیں۔
 صحابہ اور تابعین سے بتواتر ثابت ہے کہ جب ان کو کوئی حدیث پہنچتی تو بدون لحاظ کسی شرط کے وہ اس پر عمل کر لیتے اور بعد دو صدیوں کے لوگوں میں معین مجتہدوں کا مذہب اختیار کرنا ظاہر ہوا اور ایسے کم آدمی تھے کہ مجتہد معین کے مذہب پر اعتماد نہ رکھتے ہوں، اور اس وقت میں پابندی مذہب معین کے واجب ہو گئی۔

(کشاف فی ترجمہ انصاف ص ۵۹ مترجم مولوی احسن صدیقی نانوتوی مطبوعہ مطبع مجتہبائی دہلی ۱۳۰۸ھ مطابق ۱۸۹۱ء)

یہی شاہ صاحب اور ایک مقام پر صفحہ ۶۳ میں فرماتے ہیں
 حاصل یہ کہ مذہب مجتہدین کی پابندی ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے دل میں ڈالا اور
 اس پر ان کو متفق کیا خواہ وہ اس کو جانیں یا نہ جانیں۔
 اور حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں۔

مناسبت مقام یہ ہے کہ ان مسائل پر لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے جن میں فہموں کو حیرت اور
 قدموں کو غزش اور قلموں کو گمراہی ہوا کرتی ہے، مدار مسئلہ یہ ہے کہ امت محمدیہ یا ان لوگوں
 نے جو اس امت میں قابل اعتبار ہیں اس پر اتفاق کیا ہے کہ ان مذاہب اربعہ کی تقلید جو
 مدون ہو چکے ہیں اور تحریروں میں آچکے ہیں فی زمانہ جائز اور درست ہے، اس تقلید میں
 بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ص ۲۳۷

چنانچہ ان بے انتہا مصلحتوں میں ایک یہ ہے کہ آج تک امت محمدیہ تقلید ہی کی برکت سے ایک ہی لڑی میں پیروئے ہوئے تھے، کثرت کے باوجود وحدت تھی، لیکن وہابیہ غیر مقلدین نے اس وحدت کو توڑنے کی ان تھک کوششیں کیں، اور آج تک اسی سعی لا حاصل میں مصروف ہیں۔

ترک تقلید کی تباہ کاریاں

تقلید ترک کرنے کا وبال یہ ہے کہ آج بھائی بھائی میں، اور بیٹا باپ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے، امت محمدیہ فرقوں میں بٹتے چلے گئے، اور آج مسلمانوں کی کثرت کے باوجود باطل قوتیں انہیں ہی دنیا سے مٹانے کے درپے ہیں، ترک تقلید کی دوسری خرابی کیا ہے؟ خود غیر مقلد عالم کی زبانی سنئے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے مولانا محمد حسین بٹالوی رئیس قوم غیر مقلد کی کتاب اشاعۃ السنۃ جلد ۱۱ صفحہ نمبر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔

کہ پچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تقلید کی تارک بن جاتی ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں، ان میں بعض عیسائی ہو جاتے ہیں اور بعض لامذہب، جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے اور احکام شریعہ سے فسق و خروج تو اس آزادی کا ادنیٰ نتیجہ ہے۔ بحوالہ سبیل الرشاد۔ ص ۱۷

مجتہد صاحب کیا اب بھی تقلید کے تئیں سینہ تنگ ہے؟ یاد رکھئے اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم۔ (سورہ رعد آیت ۱۱)

بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔
واضح رہے کہ تقلید جائز و درست بھی ہے اور ناجائز و حرام بھی، کفار و شرکین کی، گمراہ
عالموں کی تقلید کرنا قطعی ناجائز و حرام ہے مگر اللہ والوں کی مسلمانوں کی تقلید قطعی درست
ہے، اور وہابیہ کی بد قسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اولیاء اللہ کو اور ان کے رفقاء کو، اور بتوں کو اور
بت پرستوں کو ایک ہی تھالی کا بیگن سمجھ لیا ہے، اور قرآن کریم کی ان آیتوں میں تفریق نہیں
کی کہ کون کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لئے تقلید کو مطلق ناجائز و حرام اور شرک
قرار دیتا ہے، پہلے آپ وہابیت کے چشمہ کو اتار دیئے، اور صالحین کی صحبت اختیار کیجئے، ان
شاء اللہ تعالیٰ آپ کے تمام شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گے۔

قرأت خلف الامام کا مسئلہ

آج کل امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ نہایت معرکہ آرا ہو گیا ہے، بالخصوص
وہابیہ غیر مقلدین جنہیں اپنی حدیث دانی اور اس پر اپنی عمل آوری کا زعم ہے موقع ملتے ہی
مقلدین سے جھگڑتے رہتے ہیں، اور ہمارا مجتہد بھی انہیں میں سے ہیں، جو عوام کے سامنے
اپنی حدیث دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ اس پر بھی چند احادیث پیش
کئے دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے اس حدیث کو نگاہ بصارت فرما لیجئے، جسے غیر مقلدین دلیل
میں پیش کر کے محض قیاس فاسد پر عمل کرتے ہیں، وہ حدیث شریف یہ ہے۔

عن عباده بن صامت عن النبي ﷺ قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة

الکتاب۔ ترمذی باب الصلوٰۃ / نسائی۔ ۶

روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا، اس کی نماز ہی نہیں جو نہ پڑھے سورہ فاتحہ۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ قارئین باجماع غور سے ملاحظہ فرمائیے کہ اس حدیث میں امام و منفرد یا مقتدی کا ذکر ہے؟ نہیں ہے، اور جب کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو یہ حدیث امام اور منفرد کے لئے ہو نہ کہ مقتدی کے لئے، کیونکہ مقتدی کے لئے خاموش رہنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف آیت ۲۰۴
اور جب قرآن کریم کی قرأت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

تفاسیر

علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے خواہ نماز میں یا خارج نماز اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرف ہیں، کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے۔ (کنز الایمان مع خزائن العرفان)
تفسیر مدارک میں ہے:- آیت کا ظاہر استماع اور انصات کو نماز میں قرأت قرآن کے وقت واجب کر رہا ہے، اور نماز سے باہر بھی یہی حکم معلوم ہوتا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ کے رسول نزول کے وقت قرآن کی تلاوت کریں تو غور سے سنو

، جمہور صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے استماع کے لئے ہے، دوسرا قول خطبہ کے استماع کے لئے۔ تیسرا قول خطبہ اور نماز دونوں سے متعلق ہے، یہ زیادہ درست ہے۔ تفسیر مدارک جلد اول ص ۱۰۳۷

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کا شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوازیں بلند کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (اس حدیث کی تائید میں اور حدیث پیش کرنے کے بعد ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں) اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں بواسطہ ابو معشر محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کو بغور سنتے تھے، آپ جب بھی (نماز میں) قرأت فرماتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے یہاں تک کہ سورہ اعراف کی یہ آیت اتر آئی۔ تفسیر ابن عباس جلد اول ص ۴۷۳

ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ان دو آیات میں سے پہلی آیت سے علمائے احناف نے اس بات پر استدلال کیا ہے، کہ مقتدی کے لئے قرأت کا ترک، فرض، ہے۔ یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کریم کو غور سے سننے اور اس کی قرأت کے وقت خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو مطلق ہے، خواہ نماز میں ہو یا خارج از صلوٰۃ ہو، لیکن جب عام علماء نماز سے باہر پڑھے اور جانے قرآن کریم کے استماع (غور سے سننا) کے وجوب کے قائل نہیں، بلکہ استحباب کے

قائل ہیں، اور آیت مذکورہ ایک انصاری مرد کے رد میں نازل ہوئی، جو حضور سرور کائنات ﷺ کے پیچھے مقتدی ہوتے ہوئے نماز میں قرأت کیا کرتا تھا، جیسا کہ تفسیر حسینی میں مذکور ہے، اور جمہور صحابہ کرام بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ صرف مقتدی کے استماع کے متعلق ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ دوران خطبہ یہ حکم ہے لیکن،،، صحیح،،، یہ ہے کہ یہ حکم خطبہ کے دوران اور نماز کی اقتداء دونوں کے بارے میں ہے جیسا کہ صاحب مدارک نے لکھا ہے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا استماع دوران نماز فرض ہے، اور غور سے سننا کامل طور پر تبھی ہوگا جب خاموش رہا جائے۔ (خود نہ پڑھا جائے) اگر کوئی مقتدی خفیہ طور پر قرأت کرتا ہے تو اس کا اس حال میں امام کی قرأت کو سننا نہ سننے کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے غور سے سننے کے لئے خاموش رہنے کو بھی واجب قرار دیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ غور سے سننا بوجہ کمال، فرض،،، ہے۔ تفسیرات احمدیہ ص ۵۸۴

آپ نے دیکھا کہ آیت کریمہ کی تفاسیر میں شان نزول کیا تھا، اور اس سے معلوم ہوا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت ممنوع ہے، اور قائلین قرأت نے جو حدیث دلیل میں پیش کی ہے، اس میں کسی کی کوئی تصریح ہی نہیں ہے، کہ کون پڑھے اور کون نہیں، لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث امام اور منفرد کے لئے ہے، مقتدی کے لئے نہیں، اگر مقتدی چپکے چپکے پڑھے گا تو قرآن پر عمل نہیں ہوگا، کیوں کہ قرآن مجید میں مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں امام کی قرأت کو مقتدی کی قرأت قرار دیا ہے، ملاحظہ کیجئے۔

عن ابی درداء ان رجلا قال یا رسول اللہ ﷺ فی کل الصلوة قرآن، قال

نعم، فقال رجل من الانصار وجبت، قال وقال ابو درداء اری ان الامام اذا ام القوم فقد كفاهم۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! نماز میں قرآن (پڑھا جاتا) ہے، فرمایا ہاں، ایک انصاری نے کہا واجب ہو گیا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے خیال میں جب امام قوم کی امامت کرے تو وہ انہیں کفایت کرتا ہے۔ (طحاوی شریف جلد اول باب خلف الامام)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا قرأ فانصتوا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا امام اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ قرآن کرے تو تم خاموش رہو۔
عن جابر ابن عبد اللہ ان النبی ﷺ قال من كان له امام فقرأه الامام له قراءة حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے ایک رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، گویا اس نے (نماز) نہیں پڑھی، البتہ امام کے پیچھے (ہو تو ضرورت نہیں)۔

آپ کے دیگر خیالات پر بھی کچھ کہتا مگر بخوف طوالت موقوف کیا جاتا ہے، اگر آپ واقعی حق و ہدایت کے طلب گار ہیں تو اتنا ہی کافی ہے، ورنہ بد نصیبوں کے لئے فتر کے فتر بھی نا کافی ہیں۔

ترک رفع یدین

تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانا مستحب ہے، اور اس بات پر علمائے امت کا اجماع ہے، البتہ اس کے ماسوا عند الركوع اور بعد سجدہ رفع یدین کرنا مختلف فیہ ہے، اور اختلافی مسائل پر عمل کرنا اور نہ کرنا مورد نزاع نہیں ہوتا۔

رفع یدین عند الركوع وجود کے مسئلہ میں محدثین کرام علیہم السلام المغفرۃ والرضوان دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، ایک جماعت کے نزدیک رکوع کے لئے جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور قعدہ سے قیام کی جانب انتقال کے وقت تکبیر کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے جائیں گے، اس گروہ نے حضرت علی ابن ابی طالب، عبداللہ بن عمر، ابو حمید ساعدی، وائل بن حجر، مالک بن حویرث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی روایات سے استدلال کیا ہے، یہی مذہب شافعیہ کا ہے۔

اور دوسری جماعت کے نزدیک صرف تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھائیں جاتے ہیں، احناف کا یہی مسلک ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضرت براء بن عازب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مختلف طرق سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم ﷺ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اور دوبارہ یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

عن البراء بن عازب قال قال النبی ﷺ اذا كبر لا فتاح الصلوة رفع یدیه

حتى يكون ابها ما قريبا من شحمتی اذنيه ثم لا يعود - طحاوی

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم ﷺ جب نماز شروع

کرنے کے لئے تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوتے پھر نہ لوٹاتے (دوبارہ ہاتھ نہ اٹھاتے)

یہ حدیث شریف سنن ابی داؤد میں بھی مرقوم ہے۔ اور امام طحاوی علیہ الرحمہ نے مزید تین سند کے ساتھ اسے نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابی داؤد حدیث بیان فرماتے ہیں۔

عن علقمہ قال قال عبد اللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلوٰۃ رسول اللہ ﷺ فصلی فلم یرفع یدیه الا اول مرة۔ ترمذی وابوداؤد

روایت ہے علقمہ سے کہا علقمہ نے کہا عبد اللہ بن مسعود نے، کیا نہ پڑھوں، میں تمہارے واسطے نماز رسول اللہ ﷺ کی پھر نماز پڑھی اور نہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ مگر پہلی بار میں یعنی تکبیر اولیٰ کے وقت۔

اور مسند امام زید رحمۃ اللہ نے حدیث بیان فرمائی۔

حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ انہ کان یرفع یدہ فی التکبیرۃ الاولیٰ الی اذنیہ ثم لا یرفعہما حتی یقضی

صلاۃ۔ مسند امام زید ص ۱۰۰

اور یہی حدیث امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند سے نقل کیا ہے۔

فان ابا بکرۃ قد حدثنا قال: ثنا ابو احمد، قال: ثنا ابو بکر بن النہشلی، قال: ثنا عاصم بن کلیب، عن ابیہ ان علیا رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیه فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ، ثم لا یرفع بعد۔

عاصم بن کلیب نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نماز کی تکبیر افتتاح کے وقت ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد پھر نماز میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔

شرح معانی الآثار جلد اول ص ۶۳۹

غرض احادیث دونوں جانب ہیں، کتب صحاح میں ترک رفع یدین کی احادیث اس طور پر مرقوم ہے کہ پہلے رفع یدین کی احادیث، پھر ترک رفع یدین کی احادیث کا باب باندھا، محدثین کرام کے نزدیک اس کا صاف اور صریح مطلب یہی ہے کہ حضور اقدس ﷺ سے ترک رفع یدین بھی ثابت ہے، اس بات کا انکار کسی بھی اہل ایمان سے ممکن نہیں ہے۔

چنانچہ رفع یدین عند الركوع کا مسئلہ زمانہ صحابہ ہی سے مختلف فیہ چلی آتی ہے، رفع یدین کرنے اور نہ کرنے پر احادیث دونوں جانب ہیں، بایں سبب چاروں ائمہ متبوعین بٹے ہوئے ہیں امام اعظم اور امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ اس کے قائل ہیں جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم عمل کے قائل ہیں، چودہ سو برس سے آج تک یہ مسئلہ استتباب اور سنت غیر مؤکدہ کی حد میں رہا، اور فیصلہ رائج اور غیر رائج کی بنیاد پر انکار ہا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ رفع یدین کے سب سے بڑے حامی ہیں وہ بھی فیصلہ نہیں فرما سکے، ملاحظہ کیجئے لکھتے ہیں۔

امام بخاری نے کہا: اگر مجاہد کی حدیث ثابت ہو جائے کہ انہوں نے ابن عمر کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو طاؤس، سالم، محارب بن دثار اور ابو زبیر کی حدیثیں زیادہ رائج

ہوں گی، کیوں کہ انہوں نے (ابن عمر کو رفع یدین کرتے ہوئے) دیکھا ہے۔

جز رفع یدین ص ۵۴

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ترک رفع یدین کی احادیث کو جمع نہیں کیا، اس میں صرف رفع یدین والی احادیث ہی لائے ہیں، اور رفع یدین کی تائید میں،، جزء رفع یدین،، نامی کتاب بھی تصنیف فرمائی، جس پر ہمارے مجتہد صاحب کو فخر ہے، اور بڑے طنطنے سے اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ اس میں بیان احادیث کے نمبر شمار کر کے مغالطہ دیتے ہیں، کہ رفع یدین اتنی احادیث سے ثابت ہے، لیکن وہ بھی راجح اور مرجوح میں اٹک کر رہ گئے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکے، حضرت مجاہد کی حدیث پر فیصلہ کا دار و مدار رکھ دیا، واضح رہے کہ حضرت مجاہد کی حدیث ثابت ہے کہ آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جس کا انکار امام بخاری سے بھی نہ ہو سکا، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، اس بات کا جواب امام طحاوی نے دیا ہے، لکھتے ہیں۔

ابو بکر بن عیاش نے حصین سے انہوں نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی وہ صرف تکبیر افتتاح میں ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے جناب نبی اکرم ﷺ کو رفع یدین کرتے دیکھا پھر انہوں نے ہاتھوں کا اٹھانا آپ کے بعد چھوڑ دیا، اور اس کے خلاف عمل کیا یہ اس صورت میں درست ہے جبکہ ان کے ہاں اس کا نسخ ثابت ہو چکا ہو جس کو انہوں نے جناب نبی اکرم ﷺ سے دیکھا تھا، اور ان کے ہاں اس کے نسخ کی دلیل ثابت نہ ہو گئی ہے، اگر یہ اعتراض کرے کہ یہ روایت سرے

سے منکر ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا، آپ کو کس نے بتلایا؟ آپ کے لئے اس کے منکر قرار دینے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ طاؤس نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو وہ فعل کرتے دیکھا جو اس روایت کے موافق ہے جو انہوں نے جناب نبی اکرم ﷺ سے روایت کی۔ تو ان کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ طاؤس نے یہ بات ذکر کی ہے مگر مجاہد نے ان کی مخالفت کی ہے، تو اب یہ کہنا درست ہوا کہ طاؤس نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس وقت کے عمل کو دیکھا جب ان کے سامنے نسخ کے دلائل نہ آئے تھے، پھر جب ان کے ہاں نسخ کے دلائل قائم ہو گئے تو انہوں نے رفع یدین کو ترک کر دیا، اور وہی کیا جو ان سے مجاہد نے دیکھا۔ اسی طرح مناسب یہ ہے کہ جو ان سے مروی ہے وہ اس پر محمول کیا جائے اور وہم کی نفی کی جائے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے ورنہ تو اکثر روایات کو ساقط الاعتبار قرار دینا پڑیگا۔

شرح معانی الآثار جلد اول ص ۶۴۱/۶۴۲

مناظرہ عجیبہ

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور اوزاعی گہیوں کی منڈی میں اکٹھے ہو گئے، اوزاعی نے ابو حنیفہ سے کہا تمہارا کیا حال ہے۔ کہ نماز میں تم رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ابو حنیفہ نے کہا اس سبب سے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارہ میں کوئی صحیح (غیر متعارض) حدیث نہیں ملی، اوزاعی نے کہا، صحیح حدیث کیوں نہیں ہے، اور البتہ حدیث بیان کی مجھ سے زہری نے انہوں نے سالم سے روایت کی انہوں نے اپنے والد عبد اللہ بن عمر سے، انہوں نے نبی ﷺ سے،

انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة وعند الركوع وعند الرفع منه
 کہ آپ جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکوع کرنے اور اس سے اٹھنے کے
 وقت، تو ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ روایت بیان کی مجھ سے حماد نے انہوں نے روایت کی
 ابراہیم سے انہوں نے علقمہ اور اسود سے انہوں نے عبد اللہ بن مسعود سے۔

ان رسول اللہ ﷺ كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلوة ولا يعود لشئى
 من ذلك

رسول اللہ ﷺ صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر دوبارہ ایسا کچھ نہ کرتے۔
 اس پر اوزاعی کہنے لگے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں، ہر ہری سے وہ سالم سے اور اپنے
 والد سے (گویا علوے سند سے حدیث کو ترجیح دینا چاہتے ہیں) اور تم کہتے ہو حدیث بیان
 کی مجھ سے حماد نے اور انہوں نے روایت کی ابراہیم سے (گویا اس سلسلہ کو نصیب نہیں
 تو ابو حنیفہ نے اس کا جواب دیا، ان کے خیال پر تنقید کرتے ہوئے) کہ حدیث کو ترجیح
 فقہات راوی سے ہوتی ہے نہ کہ علو روایت سے کہ حماد ہری سے زائد فقیہ ہیں، اور ابراہیم
 سالم سے فقہ میں کچھ کم نہیں (زیادہ فقیہ ادباً نہیں کہا اگرچہ ابن عمر کو شرف صحبت نصیب ہے
 تو اسود کو اور کچھ) بہت فضیلت حاصل ہے، اور پھر عبد اللہ تو عبد اللہ ہی ہیں، اس پر اوزاعی
 چپ ہو گئے۔ مسند امام اعظم ص ۹۰

چودھویں صدی کی پیداوار انگریزی نوآبادیاتی فرقہ واپی غیر مقلدین جس نے حدیث
 پر عمل کرنے کے بہانے انکار حدیث کا فتنہ بیدار کیا، اور سابقون الاولون صحابہ کرام تابعین

عظام کو جھٹلا کر اپنی ایک الگ ڈگر بنائی، ترک رفع یدین کی تمام احادیث کو یکنخت ضعیف اور منکھوت قرار دیا، رفع یدین کو واجب اور نہ کرنے سے نماز نہ ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا، ذرا مذکورہ مباحثہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ نے جو حدیث بیان فرمائی اس کی عدم صحت کا انکار کرے؟ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اپنی جہالت و نادانی کی رٹ لگائیں، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

آخری کوشش

الغرض ہمارے مجتہد صاحب بھی ان تمام باطل عقائد و افکار کے مؤند ہیں، جو کچھ دیگر نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین میں پائے جاتے ہیں، ان کے خلاف ٹھنڈے دل سے کوئی بات سننے کو راضی نہیں، اس لئے افہام و تفہیم کے سارے دروازے بند ہیں، لیکن عوام کے بالمقابل اس کا منہ تو بند کرنا تھا، تا کہ اس کے بڑبول کا پول کھل کر سامنے آجائے، اسی سلسلے میں ان کو ۲۰/ جنوری ۲۰۱۸ء بروز ہفتہ کی صبح نو بجے دارالعلوم منظر اسلام بیلوا (تھانہ آبا دپور وایا بارسوئی ضلع کٹیہار بہار) میں لے جایا گیا، جہاں پر صوفی طریقت ضیغم ملت عالم باعمل حضرت علامہ مفتی محمد لطیف الرحمن رضوی مدظلہ العالی اور حضرت علامہ مفتی محمد ظہور حسن رضوی دام ظلہ مدعو تھے، ان حضرات کے رویہ و کرانے کا پہلا مقصد ان کو راہ راست پر لانا تھا، اور دوسرا مقصد رفع یدین کے منسوخ ہونے پر انہیں دلائل دکھانا تھا، کیوں کہ اس شخص نے عوام کے سامنے لائے یعنی باتیں عام کیں، اور علماء پر الزام عائد کئے کہ یہ لوگ اصلی حدیثوں کو چھپا کر رکھے ہیں، اور معاذ اللہ ضعیف اور مردود حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رفع

یدین کرنا فرض ہے، اور جو شخص رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی قائم نہیں ہوتی، اور وہ شخص بدعتی ہیں، ان کے ان ہی اقوال خبیثہ کا جواب دینا تھا، رفع یدین کی بحث چھیڑنے سے قبل سامنے والے کا مذہب معلوم ہونا ضروری تھا، کہ آیا وہ شافعی ہے یا غیر مقلد وہابی، اسی بات کو طے کرنے کے لئے حضرت ضیغم ملت نے چند سطری عبارت لکھ کر دی تا کہ وہ اپنا مذہب ظاہر کر سکے، وہ عبارت یہ تھی۔

تخذیر الناس، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، (رسالہ) الامداد، تقویۃ الایمان کے مصنفین کو ان کی عبارات کفریہ التزامیہ کی بنا پر علماء جرین شریفین نے کافر فرمایا جو ان کے کفر ہونے پر شک کرے وہ بھی کافر ہیں، ہم اہل سنت بھی اسی اصول کے تحت ان کتابوں کے غیر اسلامی کلمات پر کافر کہتے ہیں۔

دستخط

محمد لطیف الرحمن رضوی

محمد ظہور حسن رضوی

نوٹ

آپ کا اپنا خیال پیش کرتے ہوئے اپنا دستخط ثبت کر دیجئے؟

بات صاف تھی کہ آپ ان گستاخانہ عبارتوں کے قائل ہیں یا نہیں، اور جو قائل ہیں آپ ان کو کیا کہتے ہیں، آپ اپنے مذہب کا نام بتائیے، لیکن اتنی موٹی بات بھی مجتہد صاحب کی سمجھ سے بالاتر ثابت ہوئی، ان کتابوں میں جو اقوال کفریہ وارد ہوئی ہیں، بے شک

مجتہد صاحب کی نظر میں کفر یہ ہیں، مگر لکھنے والے ان کے نزدیک کافر نہیں ہیں، اور گول مول سا جواب املا کی نادرستی ساتھ لکھا۔

ان گستاخا نا عقیدہ کے خلاف ہیں ہم۔ محمد مسلم الدین

مجتہد صاحب سے کہا گیا کہ بھائی جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ سب اقوال کفریہ ہیں تو یہ بھی اظہار فرما دیجئے کہ ان اقوال کفریہ کے قائل کو کیا کہتے ہیں، کافر یا مسلمان، دو لفظوں میں لکھ دیجئے، اس مقام پر مجتہد صاحب حدیث سنانے لگے کہ بخاری شریف میں ہے کہ جو کسی کو کافر کہے گا اور وہ شخص کافر نہ ہو تو کفر کہنے والے کی جانب لوٹ جاتی ہے۔ اس لئے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کیوں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہئے ہو سکتا ہے کہ وہ کافر کبھی مسلمان ہو جائے۔

یہ ان کا جھوٹ ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، حالانکہ گاؤں میں اس نے دو تین لوگوں کو صرف اس لئے کافر کہا تھا کہ وہ لوگ ان کی باتیں ان سنی کر دیتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرتے تھے۔

بالکل یہی بات مولوی عابد حسین چنڈی پوری دیوبندی نے بھی ایک مناظرہ میں کہی تھی، کہ کون کافر ہے اور کون مسلم یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یعنی ان گمراہ گروں کے فہم طفلانہ میں،، ہو سکتا،، گھسا ہوا ہے، اس کی دلیل قرآن یا حدیث سے نہ مولوی عابد دکھا سکے تھے، اور نہ ہی ہمارا یہ مجتہد بے علم دکھا سکتے ہیں، اگر مجتہد صاحب نے دکھا دیا کہ قرآن یا حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو تو ہم اس کی غلامی کرنے

کے لئے تیار ہیں، ہاتھ ابرہہ انکم ان کنتم صادقین۔ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔
 بلکہ یہ سراسر قرآن وحدیث کے خلاف ہے، ایسا تو کوئی نرے جاہل اور ان پڑھ بھی
 نہیں کہہ سکتا، چہ جائے کہ ایک پڑھا لکھا شخص بولے، حالانکہ جو تھوڑا بہت بھی لکھنا پڑھنا
 جانتا ہے، اور کم از کم قرآن مجید ہی کو پڑھا ہے، وہ بخوبی اس بات سے واقف ہیں، کہ قل
 یا ایہا الکافرون . اذا جاءک المنافقون . انما المشرکون نجس ، یا ایہا الذین
 آمنوا ۔ وغیرہ آیات کریمہ قرآن کریم میں ہیں، ان آیات سے واضح ہے کہ قرآن وحدیث
 کا جو طرز بیان ہے، وہ یہی طریقہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہی کہو، اور کافر ومنافق کو
 کافر ومنافق ہی کہا جائے، اگر اسی طرح الٹی کھوپڑی لیکر چلے تو ہمارے مجتہد صاحب کو چاہئے
 کہ اماں کو اماں نہ کہے، ہو سکتا ہے کہ ابا بن جائے، عقل و ذہانت کی یہ اڑان اور اس پر اجتہاد کا
 دعویٰ۔ لاحول ولا قوت الا باللہ۔

مجتہد صاحب سے مکرر کہا گیا کہ آپ ان کتابوں میں درج کلمات کفریہ کے بارے میں کیا
 کہتے ہیں، تو جواب میں فقط اتنا ہی لکھا، **کفری عبارت ہے یہ**، اور جب ان کفری اقوال
 کے لکھنے والے کی بابت کہا گیا کہ آپ ان کفریات کے لکھنے والے کو کافر سمجھتے ہیں یا
 مسلمان، اس پر بھی گول مول سا جواب دیا، **ہم اس عقیدہ میں شامل نہیں ہیں**،، یعنی مجتہد
 صاحب کسی بھی حال میں ان کفریہ عقائد کے قائلین کو کافر نہیں کہہ سکے، مجتہد صاحب کی الٹی
 کھوپڑی کے مطابق مال و دولت رکھنے والے کو مالدار اس لئے نہیں کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ
 کنگال ہو جائے، کافر کو کافر مت کہوں ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائے، اس لئے مجتہد صاحب

کو چاہئے کہ معاذ اللہ مسلمان کو مسلمان نہ کہے ہو سکتا ہے کہ کافر ہو جائے، غرض یہ سب موٹی موٹی باتیں عوام تو بخوبی سمجھ رہے تھے، مگر مجتہد صاحب کا ذہن سمجھنے سے قاصر ہی رہا۔ آخر بحث و تکرار کے بعد وقت کافی نکل گیا، تو ان سے کہا گیا کہ بھائی آخر تم کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہو تو اس کے جواب میں یہ بکواس اجتہاد کیں۔

مجتہد صاحب: کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور میں نے اللہ کی رسی قرآن اور احادیث کو پکڑ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرقوں میں نہ بٹو، اس لئے فرقوں میں بٹنا حرام ہے، ہم کسی بھی فرقہ میں نہیں ہیں، میں قرآن وحدیث صحیح پر عمل کرتا ہوں، اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔

مفتی صاحب: نے ایک حدیث بیان فرمائی: کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک کہ سب جہنمی ہوں گے، تو جو فرقہ نجات یافتہ ہے، وہ بھی تو ایک فرقہ ہے، لہذا فرقہ سے جو باہر رہا وہ جہنمی ہوا، اور تم کسی بھی فرقہ سے نہیں ہو۔

مجتہد صاحب: ہم محمدی ہیں۔

مفتی صاحب: ہاں یہ تو سراسر غیر مقلد و بابی ہے۔

محمدی فرقہ کا مختصر تعارف

مورخین ہند کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہندوستان میں وہابیت سید احمد رائے بریلوی کے ذریعہ سے آیا، جب وہ سرحد میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید لیائے، نجد ہوئے، تو اس

کے ماننے والوں نے اپنی جماعت کا نام وہابی سے بدل کر سید احمد صاحب کی نسبت سے،، احمدی،، رکھا، یہ نام بھی پسند خاطر نہ ہوا تو،، محمدی،، کہلایا، پھر غیر مقلدیت کے نام سے مشہور ہوا، بعد ازیں انگریزی گورنمنٹ سے اپنی سابقہ وفاداری اور نمک حلالی کا واسطہ دے کر مولوی محمد حسین بٹالوی نے جماعت کا نام وہابی سے بدل کر،، اہل حدیث،، رکھا۔

یہ ہے وہ محمدی فرقہ جس کا قائل ہمارے مجتہد صاحب ہیں، اور مجتہد صاحب چونکہ وہابیت سے اپنی برات کا اظہار کر چکے تھے، اس لئے صاف اور صریح طور پر اپنے مذہب کا نام بتانے کی بجائے اس کے پرانے نام کو بتا کر جھانسا دینا چاہا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔

مکرر سہ کر در یافت کرنے کے بعد بھی کفریہ کلمات کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکے، بار بار سمجھانے کے باوجود اتنی سہل بات اس کے بھیجے میں نہیں آئی، اور لکھا،، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور جو اس کے خلف (خلاف) ہو (وہ) آدمی اور وہ آدمی اپنا اصلاح کریں۔

یہ بھی اس کا جواب نہیں ہوا، بار بار سمجھانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لئے جس مقصد سے بیٹھک ہوئی تھی، حضرت مفتی محمد ظہور حسن رضوی دام ظلہم العالی نے فرمایا، یہ شخص سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے، ہم ترک رفع یدین والی احادیث ضرور دکھائیں گے، مگر ان کے لئے نہیں، بلکہ یہاں پر حاضر آئے عالمۃ المسلمین کو سنائیں گے، تاکہ اس کی گمراہیت سے وہ لوگ بخوبی واقف ہو جائیں۔

ترک رفع یدین والی احادیث کتب صحاح ستہ سے نکال کر مجتہد صاحب کو دیا تاکہ وہ خود لوگوں کو پڑھ کر سنائے، اور جن لوگوں کو جھانسنے میں لے آئے تھے، خود ان کے منہ سے سن

لے، لیکن جیسا کہ مجتہد صاحب اردو خوانی سے عاجز ہیں چہ جائے کہ عربی عبارتیں پڑھ سکیں، اپنی در ماندگی کے اظہار اس طرح کی کہ، آپ ہی پڑھ کر سنائیں، لہذا مفتی صاحب نے لوگوں کو متوجہ کرا کے ترک رفع یدین کی احادیث پڑھ کر سنائی، جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں احادیث پیش کر دی ہے، یہاں پر دوبارہ بیان کرنا تفسیح اوقات کے علاوہ کچھ نہیں۔

مباحثہ کا فیصلہ

آخر جب مفتی صاحب نے رفع یدین کے نسخ کی دلائل پیش کئے، تو مجتہد صاحب گفتگو کرنے سے عاجز و در ماندہ ہو گئے، زبان گنگ ہو گئی، اور آخر میں اپنے سے بڑے غیر مقلد عالموں سے دریافت کرنے کی مہلت مانگی، اور ہمارے مفتی صاحبان نے کھلے دل سے انہیں مہلت تحریری طور پر دے دی، اور اس پر خود مجتہد صاحب اور گاؤں کے حاضرین کی دستخط کرائے۔

آج بتاریخ ۲۰ جنوری ۲۰۱۸ء بروز ہفتہ بوقت ۹ بجے صبح بمقام دارالعلوم سفیلیہ مظہر اسلام بیلوا میں رفع یدین (یعنی نماز میں) کے تعلق سے ایک بیٹھک ہوئی، بیٹھک سے قبل میں نے دعویٰ کیا تھا، کہ حنفی علماء کے سامنے میں ہی اکیلا کافی ہوں، مگر آج کی بیٹھک میں نماز میں رفع یدین کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی میں اپنے لئے عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کر سکا، اور پوچھے جانے پر میں نے اپنے آپ کو محمدی بتایا اور محمدی فرقہ کو میں تسلیم کرتا ہوں۔

بہر حال! میں رفع یدین کو صحیح حدیث سے ثابت کرنے کے لئے معذرت کے ساتھ دوسری

تاریخ کا وعدہ کرتا ہوں برائے کرم مجھے کوئی ایک تاریخ عنایت کی جائے، اس دن میں ہی اکیلا رہ کر رفع یدین کو ثابت کروں گا۔ فقط

بقلم خود محمد مسلم الدین والد سمیر الدین

ساکن جگناتھ پور، تھانہ آبا دپور بارسوئی (کٹیہار۔ بہار)

دستخط کنندگان

(۱) محمد شہاب الدین (۲) محمد صادق علی (۳) محمد غلام سرور (۴) محمد سنول (۵) محمد مجیب الرحمن (۶) شاہ جہاں عالم (۷) لیلا کام (۸) سجاد عالم (۹) شمیم اختر (۱۰) انیسول (۱۱) محمد ساجد رضا قادری (۱۲) گلزار عالم (۱۳) عبدالمالک (۱۴) محمد مجیب الرحمن (جگناتھ پور) (۱۵) محمد شہنشاہ (۱۶) محمد راجہ۔ وغیرہ

(نوٹ: ان دستخط کنندہ گان میں اکثریت خود ان کی برادری کے لوگ ہیں)

فیصلہ کے بعد کے حالات

اس کھلی شکست کے بعد بھی ہمارے دونوں مفتیان کرام نے اسے مہلت دے دی، کہ وہ جب چاہے رفع یدین ثابت کرنے آجائے، اس مہلت سے انہیں ایک حد تک چھوٹ مل گئی، کہنے لگے اگر مفتی صاحبان ہی کو بلانا تھا تو ہم کو پہلے ہی بول دیتے ہم اپنے سے بڑے کو لے آتے، حالانکہ ان سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا، لیکن اپنے غرور علم سے کہا تھا کہ ہم ہی بڑے عالم ہیں میں ہی اکیلا کافی ہوں، اور اب جبکہ رسوائی دامن گیر ہوئی تو سارا بڑا پن دھرا کا دھرا ہی رہ گیا، عاجز آ کر تنہائی کو کوسنے لگے۔

کبھی سننے میں آتا تو بہ کر لوں گا، اور کبھی کہتا ہم اپنے سے بڑے کو پوچھے ہیں یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، غرض اپنی خفت اور شرمندگی کو چھپانے کے لئے ہر موقع پر بات بدل جاتی ہے، آخر اس کے دل میں کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، البتہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اہل سنت کے دامن میں پناہ دیدے، وہابیت کی وبا سے نجات دلائے۔

آمین، بجاہ سید المرسلین ﷺ

خاک پائے علماء و مشائخ

محمد ساجد رضا قادری رضوی

جگناتھ پور، سکولہ، آباد پور بارسوئی، ضلع کٹیہار (بہار)

تکمیل کی تاریخ: 22 اپریل 2018